

الإشكاليات والكمالات في الإسلام

١٩٩٥

توزيع

دار الثقافة للنشر والتوزيع

الانسان والكون

النَّسِيَّانُ وَالْكَوْنُ فِي الْإِسْلَامِ

٥٤

١٩٤٥

دار الثقافة للنشر والتوزيع

الإهداء

الى

أبنائى من شباب الجامعات

فهرس

الصفح

١	دبة البحث
١٣	هيد
١٩	سلام والعلم
٢٣	نهج البحث الكونى
٢٣	سورة الكون
٥	علاقة الانسان بالكر
٣	داب الانسان فى علاقته بالكون
٩	ليت باهم المراجع

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

مقدمة

يشكو كثير من الناس من أن القيم السائدة في مجتمعاتنا المعاصرة أخذت تهتز بشدة ، وهذا راجع في الحقيقة إلى طبيعة العصر ، فإنه يتميز بأنه عصر صراع فكري وعقائدي حاد ، خصوصا حول قضايا المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية .

وفي مثل هذا الجو من الصراع الفكري يشعر المواطن في الممالك الغربية والإسلامية بحاجة ملحة إلى فهم ثقافات عصره على اختلافها ، والملازمة بينها وبين تراثه الديني والحضاري الذي نشأ في جوه حتى لا يفقد ذاتيته ، خصوصا وأنه يحس من أعماق نفسه أنه ينتمي إلى تراث حضاري أصيل كان له أكبر الأثر في تقدم البشرية ، وأنه إذا كان قد تخلف عن الركب بعض الوقت ، فإنه قادر على المضي متسديا إلى الأمام فليخلق بمن سبقوه على الطريق ..

على أنه في هذا اللحاق لا يريد أن يقلد تقليدا أعمى ، وإنما يريد أن يحافظ على استقلاليته الفكرية ، ولا مانع لديه من أن يفتح على كل الآراء والمذاهب المعاصرة ، ولكن مع ضرورة التمييز بين النافع منها والضار ، ومع تنمية قدرته دائما على الابتكار ، فليس كل ما تنتجه المجتمعات في الشرق أو الغرب من أفكار سالجا بالضرورة لمجتمعها ، ومليها احتياجا إلى الفكرية والروحية ، ومحققا تقدمه الحقيقي لا الزمعي .

وقد أدت سهولة الاتصال بين شعوب العالم في عصرنا إلى غزواً فكرياً لمجتمعاتنا ، فوفدت إليها فلسفات شتى ، منها ما يؤمن بالتفسير المادى للوجود ، فليس ثمة إلا المادة وقوانين تطورها ، وما العقل الإنسانى لا أسى نتاج للمادة ، والعالم لم يوجد إلا اتفاقاً أو مصادفة ، فلا خلق ولا خالق . ومنها ما يبدأ سيره من إيمان لا حد له بمنهج العلم التجريبي بحيث يجعل معيار الحقيقة التجربة الحسية وحدها ، ومن ثم لا مجال للفلسف الذى يحاول تجاوز عالم الحس إلى ما وراءه ، فقضايا الفلسفة التى تتحدث عنا وراء الطبيعة لا معنى لها ، إذ لا يمكن التحقق من صدقها أو كذبها . وأصحاب هذه الفلسفة يعنون عادةً بالتحليل المنطقي للعبارات والألفاظ على أساس أن كل لفظ ليس له ما يشير إليه في عالم الحس زائف ، وبالتالي فإن القضية التى يستخدم فيها مثل هذا اللفظ فارغة المعنى . ولو امتد منهج هذه الفلسفة إلى نطاق الدين لأصبحت بعض قضايا الدين التى تتحدث عن غيبيات لا معنى لها ، ومن هنا تعتبر هذه الفلسفة منتهية بطبيعة منهجها إلى تقويض أركان العقيدة الدينية ، حتى وإن لم يغن أصحابها بتحديد موقفهم من الأديان . وثمة فلسفات أخرى من فلسفات العصر تنطلق من القول بأن حياة الإنسان لا معنى لها ولا هدف منها إلى الإلحاد . ويرى بعض أصحابها وجود الإنسان مجرد مأساة ، وأمرها غير مفهوم أو لامعقول . ويرى بعضهم الآخر حرية الإنسان بإطلاق في تحقيق ماهيته ، إذ لا إله يخلق وفق ماهية سابقة ، ولذلك يكون الوجود سابقاً على الماهية ، ومآل الإنسان إلى العدم ، فلا نبعث ولا ثواب ولا عقاب . منهم أيضاً من يؤكد على عدم الإيمان بأى قيمة أخلاقية أو حقيقة مؤكدة ، ويتجهون بعنف إلى الهدم ، فتوصف فلسفاتهم بوصف العدمية . وجميع هذه الفلسفات الأخيرة في رأينا عبثية ، من حيث أنها ترى الوجود الإنسانى مجرد عبث ، وتشاؤمية الطابع . ومن أسف أنها شاعت شيوعاً كبيراً عادى عن طريق الكتابات الأدبية والمسرحية المعاصرة في أوروبا ، وهي كهيئة بالقضاء على أعظم ما أنتجته البشرية من حضارة ، لأنها تقتل في الإنسان طموحه ، ولا تجعل له هدفاً يسعى إليه .

والناس في مجتمعاتنا يزاء هذا الغزو الفكرى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ، فمنهم من يركن إلى الاتباع والتقليد لكل ما هو وافد جديد دون

ومى أو تفكير حر ، ومنهم من لا يهتم بالموازنة بين ما يقد اليه وما نشأ عليه ، ويقولون : لا وقت لدينا للعناية بمثل هذه الامور ، ويمضون فى سبيلهم غير مكترئين ، ومنهم من يحيون مشكلة الغزو الفكرى ويمسئونها معاناة حقيقية ، ويريدون ايجاد حل لها ، يكفل عدم ذوبانهم فى فكر الغير ، وضياع شخصيتهم المتميزة .

وفى تصورنا ان الاحتكاك المستمر بين الاسلام وفلسفات العصر كاللتطورى والماركسية والوضعية والوجودية وغيرها ، سيعمل مع الوقت على ابراز فلسفة للاسلام جديدة ، تفتح على كل الآراء ، ولكنها لا تنقد اصلاتها وارتباطها بتراث اصحابها العميق الجذور فى الماضى . ونتيجة للتقدم العلمى المستمر سيصبح من وظائف هذه الفلسفة الملازمة بين العلم والايمان على اساس ان العلم لا يتعارض مع الايمان ، والاسلام نفسه يعين على هذه الملازمة لانه دين العقل ، ولانه يدعو الى البحث الكونى ، وتسخير خيرات هذا الكون للانسان ، وان العلم الذى يقودنا الى معرفة الكون يقودنا فى نفس الوقت الى العلم بالله ، ولا تعارض بين العلمين .

وهذا البحث الذى تقدمه للقارىء يسير فى ذلك الاتجاه الذى يجمع بين العلم والايمان ، وقد سبق نشره فى مجلة «عالم الفكر» الكويتية «المجلد الاول - العدد الثالث - اكتوبر - ديسمبر ١٩٧٠ م» . وقد رأينا ان تقدمه للقارىء مرة أخرى فى هذه الطبعة ، ونرجو أن يجد فيه ما يشبع حاجته العقلية والروحية .

والله ولى التوفيق .

اول مارس ١٩٧٥ م .

ابو الوفا الفينى التغازلى

تمهيد

الإنسان بطبيعته كائن مفكر ، بهذا وجد على الأرض وهو دائم التفكير فيما حوله ، وسيظل كذلك طالما هو موجود عليها ، فالفكر الإنساني لم يتوقف - ولن يتوقف أبدا - من كل المجالات التي يمكن أن يتناولها بالبحث والتداسة ، وليس من المتصور مستقبلا ، مهما تقدم العلم ، أن يزعم الإنسان أنه أحاط بكل شيء علما ، لأن الكون أوسع من أن يحيط به عقله ، وهذه الحقيقة نفسها هي وراء تقدم العلم ، فلو كانت الحقائق العلمية ثابتة ومثابرة لوقف التقدم العلمي عند عصر معين أو نظريات معينة .

ونحن لا نقول مع سارتر : «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون حرا» (١) ، وإنما نقول أن ما هو أكثر حقيقة «أن الإنسان محكوم عليه بأن يكون مفكرا» ، وما دام الإنسان قد حكم عليه بأن يكون مفكرا ، فسيظل يتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره .

والإنسان هو لم يتغير ، كل ما في الأمر أنه كان قديما ينزع الى التفسيرات الميتولوجية للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهر وبين قائل حقيقة أو أنواع خفية أو قسرية ، يتخيلها دون أن يكون لوجودها حقيقة ، وهو الآن يستعين بنظريات العلم في تفسير هذه الظواهر نفسها تفسيراً واقعياً ، ولكنه يحس من ناحية أخرى أن العلم لا يفسر له كل شيء ، وأن ما يعرفه عن الكون لا يزال أدنى بكثير مما لم يعرف ، فالتساؤل المعاصر في الحقيقة ليس أقل من الإنسان القديم اطلاقا لعنان خياله ، ولكن خياله

(1) Sartre (J.-P.) : L'être et l'enfance, P. 638.

فى هذه المرة — اذا صح التعبير — خيال علمى ينطلق من حقائق العلم الى
أفاق المجهول الواسعة .

وهنا قد يتساءل البعض : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية
الشاملة للوجود أن تصمد فى هذا العصر أمام الزحف العلمى بعد أن وطأ
الإنسان بقدميه سطح القمر؟

واجابتنا على ذلك هى أننا نتوقع أن تقوى هذه النظرة الفلسفية عما
كانت عليه من قبل . ذلك أن البشرية قد دخلت عصرا جديدا أبرز ما يميزه
إيمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا ، وازدياد فى ثقة الإنسان بنفسه فى
مواجهة الطبيعة ، واعتماد بعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياة
الإنسانية ، ومن هذا المنطلق سننشأ فلسفات جديدة ، ولكنها ستحتاج الى
مجهودات غير عادية تبذل لتنوع العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل
يفوق تصور العقل ، فهذه الوقائع تتضاعف يوما بعد يوم بحيث يصعب على
أى مفكر أن يلاحقها ، وأى فلسفة نظرية مستقبلية لا تستند الى وقائع العلم
منظورا إليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا .

ومن المتوقع أن يتناول المفكرون مستقبلا قضايا لم يكن يهتم الناس بها
كثيرا من قبل ، فبعد أن كان الناس فى القرن الماضى وأوائل هذا القرن
يوجهون اهتمامهم الأساسى الى الواقع المادى المشاهد ، وتطور الكائنات
الحية على هذه الأرض ، خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى التطور ،
فإن الجيل المعاصر والأجيال التى ستليه ستوجه اهتمامها الى الكون
الخارجى ، وستسأل عن حدوده وأبعاده ، وإمكان وجود كائنات أخرى
فيه ، وما هو نوع حياتها ، وهل الفضاء الخارجى يتناهى أو لا يتناهى ،
وهل هناك إمكانية لحياة البشر على سطح بعض الكواكب الأخرى ، وهل
لا يوجد فى هذا الكون إلا الإنسان فقط؟ كل هذه تساؤلات أصبحت تلج
على الإنسان المعاصر بعد أن نجح فى الوصول الى القمر .

وصحيح أن مثل هذه التساؤلات لن يجيب عليها بشكل محدد إلا العلم
ولكن الإنسان لن ينتظر حتى يجيب العلم عن كل تساؤلاته ، وعندئذ سيلجأ
إلى الاستدلال العقلى ، فيضع أمامه نتائج العلم ليستنبط منها بنظرة

كلية شاملة اجابات على تساؤلاته تلك قد تصيح بعد حين بمثابة فروض
جديدة يبدأ العلم منها سيره التي اكتشاف آفاق اخرى مجهولة ، أو سيلجأ
إلى الخيال لفترة طويلة مقبلة ، وسنجد كتابا وفكرين يطلقون العنان
لخيالهم في شأن الكون ، بل أن بعض العلماء سيكترون من القروض العلمية
ولكن آراء أولئك وهؤلاء ستكون اخلا في بابي الفن والادب منبهة
ففي باب العلم .

مهما يكن من شيء ، فان الفلسفة بنظرتها الكلية الشاملة ، والانبياء
والفن بما يوجيان به من المعاني والأفكار ، لن تفقد جميعا أهميتها في عصر
العلم ، بل قد تعين العلم ذاته على مواصلة السير في طريق التقدم .

ولعله من الملاحظ أنه مع تقدم سير العلوم الكونية نحو اكتشاف آفاق
جديدة مجهولة ينشط دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كل
تراث ديني على أنه لا مكان له في هذا العصر . وقد أدى ذلك في مجتمعاتنا
العربية والإسلامية الى نوع من الصراع — الذي لا مبرر له — بين قيم
تراثنا الديني والحضاري والقيم الجديدة الوافدة التي يؤكد عليها أولئك
الدعاة . ومثل هذا الصراع ينشأ في رأينا من عدم التعمق في فهم طبيعة
الإسلام ، والإنسياق بدون وعي وراء فلسفات العصر المادية ، وليس من
شروط التقدم العلمي أن يقترن بالاحاد ، كما ان الاحاد في ذاته ليس دليلا
على علمية النظرة .

ولعل من أبرز الاسئلة التي يثيرها عقل الانسان الآن في مجتمعاتنا :
حين يحاول التوفيق بين الاسلام وروح العصر الذي يعيش فيه ، هذه
الاسئلة الثلاثة :

(أ) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكون ما لم يكن يخطر على
بال أحد من السابقين ، والفضل في ذلك يرجع الى منهجه الذي التزم به :
قهل الاسلام متفق مع العلم روحا ومنهجاً ، وما هي مظاهر هذا الاتفاق ؟

(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد ، بما وصل اليه من نتائج في
مجالات شتى ، على تكوين صورة معينة عن هذا الكون ، كما أثبت قدرة

الإنسان على تسخير ما فيه من قوى طبيعية وخيرات جانية لمنفعتهم
للخاصة ، فالى أى حد تتوافق هذه الصورة مع تلك التى يمكن أن
تستخلصها من المصدر الأول للإسلام ، وهو القرآن الكريم ، من الكون
والإنسان ؟

(ج) اذا كان العلم يصاحبه الآن كما نرى ايمان شديد بالمادة وغزوة
بجانح بامكانيات الانسان ، فما هى قيم الاسلام الروحية التى تحذر من
الخطر ذلك ؟

لقد أردنا لبحثنا هذا أن يكون محاولة للإجابة عن هذه الاسئلة ■
وفيما يلى بيان ذلك ■

الإسلام والعلم

لو أنك نظرت الى العلم نظرة فاحصة لوجدت أنه في أساسه خلق ، فالعلم يكتسب معلوماته وفق آداب معينة ، وهي ما يعرف بقواعد المنهج العلمى ، فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج لتحصيل هذه المعلومات ، وهو بهذا الاعتبار «قيمة» من القيم ، اذا آمن بها المجتمع كسلوب فى الحياة ، فان هذا المجتمع يحقق تقدمه الحضارى المنشود ، واذا لم يؤمن بها أصبح افراده فريسة للاوهام والخرافات ، ولم يحققوا لمجتمعهم أى تقدم مادى أو روحى .

وبقيمة العلم بهذا المعنى قيمة أساسية فى الاسلام ، فهو يجبل التفاضل بين الناس فى المجتمع على أساس منه ، لأنه أساس كل عمل ناجح أو سلوك فاضل . واليتقوا - التى هى أيضا من أسس التفاضل بين الناس فى المجتمع - هى نفسها مردودة الى العلم بإحكام الدين ، فرجع التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم .

يقول تعالى : «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر آية ٩) . ويقول تعالى : «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» (سورة المجادلة آية ١١) .

وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا يقف عند حد معين ، وقد كان الناس قديما يعتقدون أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهج البحث على العصور الحديثة أن نتائج العلوم احتمالية ، أى أن الصدق فيها احتمالى قابل للتغيير ، وهذا يفسر لنا التقدم العلمى المستمر ، وهذه المعانى كلها متضمنة فى قوله تعالى : «وقل رب زدنى علما» (سورة طه آية ١١٤) ، ومن ثم أصبح واجبا على المسلم أن يستزيد من العلم يوما بعد يوم ، لمسهرة العلم لا تتوقف أبدا .

ومما له دلالة عبيقة على ان العلم فى الإسلام على درجة قصوى من

الاهمية أن أول ما نزل من القرآن على الرسول (ص) هو قول الله تعالى :
«اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاكرم .
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم» . (سورة العلق ، آية ١ - ٥) .
ولهذا نجد الرسول (ص) يجعل فداء من يقرأون ويكتبون من أسرى بدر أن
يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين فى المدينة القراءة والكتابة .

وشروط العلم فى الإسلام أن يكون نافعا ، فقد كان الرسول (ص) -
يستفيد من شئ ما لا ينفع من العلم ، كما يستفاد ذلك من دعاء ماثور عنه
يقول فيه : «اللهم انى أعوذ بك من قلب لا يخشع ، ومن دعاء لا يسمع ،
ومن نفس لا تشيع ، ومن علم لا ينفع» .

والمقصود بكون العلم نافعا فى الإسلام أن ينتفع به الفرد والمجتمع ،
وقد روى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى أبى بكر بن حزم
يقول : «انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) مكتبة فأتى خفت دروس
العلم (أى ذهاب أثره) وذهاب العلماء ، وليفتشوا (أى العلماء) العلم ،
وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا (١)» .

من هذا كله تتبين لك مكانة العلم فى الإسلام ، فهو قيمة أساسية من
قيمه ، من شمسيتها ككشف مجهول أو استكناه معقول من أجل خير الفرد
والمجتمع ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالإتفاق بين العلم والإسلام ظاهر ،
ولا مجال للقول بالتعارض بينهما .

(١) الحسيناتى : تيسير الوصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ ، ج ٣ ، ص ١٧٨

منهج البحث الكوني

ونحن لو نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة فاحصة متأنية لوجدنا أنه يوجه العقل البشري إلى استخدام منهج متكامل في البحث في الكون (٢) .

(٢) لعله من المفيد في بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح «الكون» من القرآن الكريم ومعانيه عند مفكرى الاسلام :
 وأول ما نلاحظه أن القرآن الكريم يشير الى أن التكوين — وهو اخراج المعدوم من العدم الى الوجود — صفة الله تعالى ، وهو تكوينه للعالم ، ولكل جزء من اجزائه لوقت وجوده على حسب علمه وارايدته (التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «التكوين») . والتكوين مشار اليه في قول الله تعالى : «اذا قضى امرا فانا يقول له كن فيكون» (سورة مريم ، آية ٣٥) . ومعنى ذلك أن الله يحكم بكون هذا الامر فيكونه (ابن حزم ، الفصل ، بهامش الملل والنحل للشهرستاني ، القاهرة ، ج ٣ ، ص ٥٢) . ويرى المتكلمون أن الكون مرادف للوجود (التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، مادة : «الكون») ، وقد يستخدم اصطلاح «العالم» أيضا ويشار به إلى مجموع اجزاء الكون ، أي الى مجموع المخلوقات ويرى اهل التحقيق ، كما يقول الجرجاني — ولعله يقصد بهم الصوفية من اصحاب وحدة الوجود — أن الكون عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق . أما اهل النظر في الفلسفة فيرادف الكون عندهم الوجود المطلق العام ، وهو بمعنى الكون عندهم . (التعريفات مادة : «الكون») فالكون بالمعنى الذى يمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة هو مجموع ما تكون بالارادة الالهية في الزمان والمكان من الموجودات على اختلافها بعد أن لم تكن موجودة . ولهذا المعنى ما يماثله في التراث الفلسفى الاوروبى ، فان لفظ «كون» « Universum » يشير الى مجموع الاشياء (Summa rerum) ، أو مجموع ما يوجد في الزمان والمكان . وعند الفيلسوف لينتز أيضا هو جملة الاشياء الموجودة ، وإذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد في أزمنة مختلفة وامكنة مختلفة ، فانه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا ، أو أن تثنى كونا (Theodicée, 1.8) وقد يطلق الكون مجازا على العالم المرئى (Le monde visible) (أو عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون) . وقد يعتبر الكون (Univers) مطلقا على حين يعتبر العالم Monde تسييا :

Comte (A) ; polit. positive, 1,348

أما بالنسبة لنظرية النسبية عند أينشتاين فإن الكون هو مجموع الأحداث المتميزة بارتباطها الزمكاني (نسبة الى زمان — مكان) ، انظر في هذه المعاني وغيرها :

Lalande ; Vocabulaire technique et Critique de la Philosophie,
 Art ; - Univers -

ولهذا المنهج خطوتان : أحدهما يطرح فيها الإنسان جانباً آراءه السابقة عن الكون ، أو أن شئت قلت : يطرح فيها التقليد ليتحرر فكره من قيوده ، ويكون أكثر استعداداً للبحث الموضوعي ، والثانية يكون بها صورة عن الكون ، وعن علاقته به ودوره فيه .

فلنشرع في بيان الخطوة الأولى :

يدعو القرآن الكريم الإنسان بادیء ذي بدء إلى طرح التقليد ، وتحرير الفكر من الآراء والمذاهب السابقة الموروثة ، وفي ذلك يقول تعالى : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولاً كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » (سورة البقرة آية ١٧٠) .

وينمى القرآن على أولئك الذين الغوا أشخاصهم وعقولهم فعبدوا الأبحار والرهبان بمثل قوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » (سورة التوبة — آية ٣١) .

ويعبر القرآن أولئك الذين عطلوا خواسيم وعقولهم وركنوا إلى التقليد الأعمى باتهم كالانعام ، بل هم أضل سبيلاً ، فيقول تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » (سورة الاعراف — آية ١٧٩) .

ويقول تعالى : « ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » (سورة الانفال آية ٢٢) .

وجعل القرآن العلم وحده — لا التقليد — السبيل الموصل إلى ما يعتقد الإنسان ويسلك وفقه ، كما يشير إليه قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً » (سورة الاسراء آية ٣٦) .

وكثيراً ما تحدى أولئك المقلدين للمعتقد الباطلة الموروثة بمثل قوله تعالى : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » (سورة البقرة آية ١١١) . وقوله تعالى : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تنبؤون الا الفتن وإن أنتم إلا مغرورون » (سورة الانعام آية ١٤٨) .

وكان من بين التصورات الكونية والمعتقدات النخرفة عند العرب في الجاهلية تآلية الكواكب ، وعبادة الاصنام ، وتعدد الالهة ، والايمن بالدهر ، وانكار الروح والبعث ، وما الى ذلك . فقد كان العرب — خصوصاً في جوف الجزيرة العربية — يعبدون الاصنام ويقدمونها ويقدمون اليها القرابين ، وهذا هو ما يعرف بالوثنية . وكانت في الكعبة اصنام لجميع القبائل ، وكبير الاصنام فيها الصنم المعروف بـ «هبل» . وكان من اصنام العرب ايضاً اللات والعزى ومناة . ومن العرب كذلك من كان يعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم ، فكانت حمير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، وهناك قبائل اخرى كان يتوجه بعضها بالعبادة الى المشتري ، او الى الشعرى ، او الى عطارد (٤)

ولعل اولئك العرب لم يكونوا يتصورون الاصنام خالقة لهذا الكون ، وانما كانوا يؤمنون بآله خلقه ، والى هذا يشير صاعد الاندلسي بقوله : «وجميع عبدة الاوثان من العرب موحدة لله تعالى ، وانما كانت عبادتهم لها ضرباً من التدين يدين الصابئة في تعظيم الكواكب والاصنام الممثلة بها في الهياكل لا على ما يعتقد الجاهل بديانات الامم وآراء الفرق من ان عبدة الاوثان ترى ان الاوثان هي الخالقة للعالم ، ولم يعتقد قط هذا الرأي صاحب فكرة ، ولا دان به صاحب عقل ، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى «ما نعبد إلا ليقربنا إلى الله زلي» سورة الزمر آية ٣» (٥)

على أنه يجب التنبيه الى أنه ليس من الصواب ان يصف صاعد اولئك العرب بأنهم موحدة لله ، لان التوحيد الحقيقي لله ينتفى معه اتخاذ الوسطاء والشركاء . واذا كان العرب قد عظموا اوثانهم وعبدوها لتقربهم الى الله زلي ، فإن هذا من قبيل الوثنية المشركة التي حاربها الاسلام حرباً لا هوادة

(٤) انظر في تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبقات الامم ، المكتبة الحيدرية بالنجف ١٣٨٧ هـ — ١٩٦٧ م ، ص ٥٦ — ٥٧ .

(٥) طبقات الامم ، ص ٥٧ .

فيها ، فالتوحيد الحقيقي هو الذي أشار إليه القرآن على لسان أنبيائه في مثل قوله تعالى : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » [سورة الإعراف : آية ٥٩] .

ومن هنا كان العرب في جاهليتهم منحرفين في عقيدتهم عن التوحيد . وكانت نظرتهم إلى الكون — حتى مع الإقرار بوجود خالق له — نظرة تدل على سطحية في التفكير ، ولا تخلو من طابع أسطوري يتمثل في الاعتقاد بأن الأصنام والكواكب تضر وتنفع ، ولذا يتوجه إليها بالعبادة .

وكذلك كان كثير من العرب في الجاهلية — خصوصاً داخل الجزيرة — تسودهم نزعة مادية شكية ، ومن شأن هذه المادية أن تحول بينه وبين قبول الأفكار الدينية ، فكانوا ينكرون مثلاً النبوة والبعث لايمانهم بالدهر ، فمعرفوا لذلك بالدهرية (٦) .

(٦) يذكر المستشرق دى بور في كتابه «تاريخ الفلسفة في الإسلام» أن مذهب الدهرية-zurwanismus من زرفان ، «زروان = دهر» من ديانات الفرس القديمة ، وفيه الغيت النظرة الاثنينية للكون (Dualismus) ، وذلك بأن جعل الزمان الذي لا نهاية له «زرفان = دهر» هو المبدأ الاسمي واعتبر هو عين القدر والفلك الأعظم أو حركة الاملاك «تاريخ الفلسفة في الإسلام» ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٢ — ١٣ ، وربما عرف العرب شيئاً من هذا المذهب عن طريق اتصالهم في الجاهلية بالفرس . وقد عني متكلم الإسلام بالرد على هذا المذهب الذي أصبح مع مرور الزمان في نظر المسلمين مساوياً لانكار الألوهية والحياة الأخرى أو القول بالمادية مع انكار الخالق والقول بقدوم العالم «تعليق الدكتور أبو ريدة ، نفس المرجع» ، ص ١١٩ — ١٢٠ . وقد وجدنا لابن رشد كلاماً عن الدهرية يصفهم فيه بأنهم جحدوا الصانع ، ومثالهم كمثل من يرى المصنوعات فلم يعترف بأن مصنوعات بل ينسب ما فيها من الصنعة إلى الاتفاق والامر الذي يحدث . ذاته «الكشف عن مناهج الأدلة» ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤٩ ، وهذا الذي يذكره ابن رشد يذكرنا بأراء بعض الفلاسفة الجاهليين في العصر الحاضر .

وقد صور القرآن عقيدتهم في قوله تعالى : «وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية - آية ٢٤) .

ويقول صاعقة الانتلنسى مبينا موقف القرآن من الدهرية «وجاء نص القرآن بمخالفتهم» «اي الدهرية» في البعث والنشور ونهية محمد «ص» ، فكان جمهورهم ينكر ذلك ، لا يصدق بالمعاد ، ولا يقول بالجزاء ، ويرى ان العالم لا يخرب ولا يببىد ، وان كان مخلوقا مبتدعا» (٧) .

والواقع ان نظرة البحرية الى الانسان نظرة مادية خالصة فهي تنظر اليه من خلال واقعه المادى فقط ، وتنتظر الى الكون على انه وان كان حادثا مخلوقا الا انه ازل لا يفنى ولا يبتدئ ، فليس ثمة خائفا الا الدهر او الزمان ، وليس هناك من بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء .

ولم تكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفة او تفكير منظم ، وانما هي مجرد انطباع عن الكون يدل على سذاجة في التفكير .

ومن هنا وجدت الدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة في الانتشار اول الامر لما كان موجودا عند العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية ، ولما كان مقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم التصديق بسهولة ، وهذا يفسر لنا لماذا طولب الرسول «ص» بخوارق العادات ، على نحو ما يشير اليه قوله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفيجرا . او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا . او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا» (سورة الاسراء - آية ٩٠ - ٩٣) .

ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول «ص» غلى هذا النحو

(٧) طبقات الامم ، ص ٥٧ .

«ألا عنادا أو صدأ عن الدعوة ، فالقرآن نفسه قد انطوى على الآيات الناطقة
بصدق الرسول «ص» فيما جاء به وصلاح دعوته للفرد والمجتمع ، ولو
أن أولئك المعاندين حرروا عقولهم من أوهامها ، وتظروا الى القرآن نظرة
عقلية ، لما طالبوا الرسول «ص» بالآيات أو الخوارق ، وإلى ذلك الإشارة
يقوله تعالى : «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله
وانما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان فى
ذلك لرحمة وفكرى لقوم يؤمنون» «سورة العنكبوت آية ٥٠ - ٥١» .

وقد حارب الرسول «ص» فيما حارب من اعتقادات الجاهليين
التنجيم والكهانة والبرافة ، وهى من مظاهر بدائية التفكير التى تتعارض
مع العلم الصحيح . فقد نهى الرسول «ص» تها صريحا عن آتيان الكهان
والعرافين (٨) الذين يزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن فى
مستقبل الزمان ، وعلى معرفة الاسرار ومطالعة عالم الغيب ، كما ابطال
«ص» الايمان بالغيلان (٩) .

وما له دلالة فى هذا الصدد ايضا ان الرسول «ص» نهى عن الربط
بين ظواهر الطبيعة وبين أى أسباب وهمية لا تمت اليها بصلة (١٠) ،

(٨) انظر : الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم بتحقيق محمد
ناصر الدين الالبانى ، سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تصدرها وزارة
الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت ، الحديث رقم ٣٣٣ فى النهى
عن آتيان الكهان ، ورقم ١٤٩٦ فى النهى عن آتيان العراف .

(٩) مختصر صحيح مسلم ، الحديث رقم ١٤٨٩ ، يقول المحقق :
«قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم ان الغيلان فى الفلوات ، وهى
جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول تغولا ، أى تتلون تلونا ،
تضلهم عن الطريق فتهلكهم ، فابطل النبى «ص» ذلك» .

(١٠) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسى على أصحاب التنجيم والسحر
وعلى أولئك الذين يتصورون الكون تصورا ميثولوجيا. وذلك فى الفصل ،
ج ٥ ، ص ٢ وما بعدها ، ج ٢ ، ص ٩٣ وما بعدها ، وهى تدل على علمية
التفكير التى يمكن أن تستمد من اصول الاسلام .

فيوم توفي ابنه ابراهيم حيث كسوف للشمس ظنه الناس معجزة تحدث لهذه المناسبة ، فقال «ص» : «ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته» .

هذا ، وقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الديانات السماوية وغير السماوية التي عرفها العرب في جاهليتهم ، والتي انحرف بها اصحابها عن التوحيد الصحيح الى الوان من الشرك والوثنية ، يدلنا على ذلك قوله تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد» . سورة الحج آية ١٧ . وقوله تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم» «سورة البقرة — آية ٦٢» .

وتعرض القرآن لذكر مثل هذه الديانات والمذاهب لابد وان يثير عند المسلم تساؤلات كثيرة حولها ، وحول الفرق بين كل منها وبين العقيدة الاسلامية .

ولما كانت تلك الديانات والمذاهب لها تصوراتها للكون وعلاقة الانسان به ، فانه يمكننا القول بأن القرآن قد فتح امام العقل بابا واسما للنظر في الكون نظرة اساسها المقارنة بين ما جاء به وما جاءت به تلك الديانات والمذاهب القديمة .

والقرآن يلجأ دائما الى الحجة العقلية في الرد على المخالفين لعقائده وتفنيد دعاواه . وحسبنا ان تشير في هذا الصدد — على سبيل المثال — لا الحصر — الى بعض ردود القرآن على مخالفيه :

فمن ذلك رده على مؤلهي الكواكب من الصابئة بمثل هذه الآيات التي تصور حال ابراهيم عليه السلام حين نظر الى الكون واهتدى الى وجود خالق له بعقله ، وهي :

«وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين» .

فلما رأى القمر بازغاً قال هذا زبى فلما أفل قال لئن لم يهْدِنى ربى لأكون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا زبى هذا أكبر . أفلت قال يا قوم انى يرى مما تشركون . انى وجهت وجهى للذى السموات والارض خنيما وما انا من المشركين «سورة الانعام ٧٥ - ٧٩» .

وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للرد على مؤلفة الكواكب ، و هى — فى رأى الفيلسوف ابن رشد — تشير الى علم خص الله به ابرا عليه السلام ، وهو علم النظر فى الكون ، واعتبار الموجودات فى بالمقل (١١) .

ويرد القرآن كذلك على من يعتقدون الآلهة (١٢) بمثل قوله تعالى :
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا «سورة الانبياء آية ٢٢» .

ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية انما تشير الى الدليل الى المعروف عندهم بدليل التمانع ، ومؤداه : لو كان للعالم صانعان ، فغا اختلاف هذين الصانعين ، كان يريد احدهما تحريك جسم والآخر شكيه او يريد احدهما احياءه والاخراماته ، فاما أن يحصل مرادها او ، احدهما ، او لا يحصل مراد واحد منهما .

(١١) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، القا . ١٣١ هـ ، ص ٢ ص ٣ .

(١٢) كانت هناك قديما مذاهب تعدد الآلهة ، أبرزها مذاهب المج فى فارس على اختلاف صورها ، وكانت هذه المذاهب تنطوى على الا بأصلين اثنين مدبرين للعالم : النور والظلمة ، او الخير والشر ، او يز وأهزم . وقد عرض كتاب الفرق من المسلمين لهذه المذاهب بالرد والتف أنظر عنها ، الشهرستانى ، الملل والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ ، بها الفصل لابن جزم ، ج ٢ ، ص ٧٢ وما بعدها . وانظر أيضا ردود ابن على هذه المذاهب فى الفصل ، ج ١ ص ٣٤ وما بعدها .

والاول ممتنع ، لانه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع ، لانه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون ، ويستلزم ايضا عجز كل منهما ، والعاجز لا يكون الها .

واذا حصل مراد احدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر ، والآخر عاجزا لا يصلح للالهية (١٢) .

يريد القرآن اذن لعقل الانسان ان يفكر وان يستنبط من انتظام امر العالم وحدة صانعة ، فتدبير هذا الكون لا يكون لالهيين أو اكثر لما يترتب على ذلك من الاختلال فيه . والى هذا المعنى الاشارة ايضا فى قوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون» «سورة المؤمنون آية ٩١» .

ويرد القرآن كذلك على من ينكرون البعث ، او بعبارة اخرى ينكرون ان يكون لوجود الانسان فى هذا الكون غاية أبعد لا تتحقق الا فى حياة اخرى بعد هذه الحياة ، ويخاطبهم بنوع من الاستدلال المباشر ، وهو انه ما دمت قد سلمت بأن الله خلق الانسان اول مرة ، فمن التناقض ان لا تسلموا بانه قادر على خلقه مرة اخرى ، فانه لا يكون خالقا وغير خالق فى آن واحد ، ثم اى الخلقين أصعب ، خلق السماوات والارض أم خلق الانسان ؟ كل هذا خطاب صريح للعقل يتبين من قوله تعالى :

«أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكل من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم ، بلى وهو الخلاق العليم . انما اموه اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون» «سورة يس آية ٧٧ — ٨٣» .

(١٢) شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية ، المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ ، ص ٢٠ .

نخلص مما سبق الى القول بان القرآن الكريم اراد ان يطهر العقول من الإعتقادات الباطلة الموروثة التى سبقت نزوله كالتصورات الميثولوجية التى تفسر الكون تفسيراً اسطورياً ، وكالوثنية والشرك وعبادة الافراد وتعدد الالهة ، وتاليه الدهر او الطبيعة ، وانكار الغائية فى الكون وفى حياة الانسان ، وانكار البعث وما الى ذلك .

فإذا تخلص العقل الانسانى عن مثل هذه العقائد والتصورات الباطلة التى لا يقوم عليها دليل او برهان ، استطاع ان يقبل متحرراً من كل قيد على النظر فى الكون نظرة موضوعية فاحصة يتوصل منها الى الايمان بوجود خالق له ، والى فهم صلته بهذا الكون وبخالقه ، ورسالته فى هذه الحياة الدنيا .

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثانية فى المنهج الذى يهدينه القرآن اليه ، وسنحاول ان نلقى فيما يلى مزيداً من الضوء عليها :

الخطوة الثانية فى منهج البحث الكونى تتمثل فى اصطلاح الاستدلاليين القياسى والاستقرائى .

على انه يجب ان ننبه بادية ذى بدء الى ان القرآن ليس كتاباً فى المنطق ، ولكنه يحتوى على الاصول العامة للدلائل العقلية ، اما تفصيلاته فليس من وظيفة القرآن ان يتعرض لها ، ويكفى القرآن انه ينبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليبقى العقل البشرى بعد ذلك الى وضع تفاصيله وكشف قوانينها وطرق استخدامها .

ومما يلاحظه القارئ للقرآن ان الخطاب فيه موجه أساساً الى العقول السليمة بأوضح استدلال وأيسره ، والى القلوب الصافية بأبلى بيان وأوجزه . ولا يعلو عليه فى هذا شيء مما كتب الفلاسفة والفكره على اختلاف بيئاتهم وازمانهم ، بدليل ما أحدثه من الاثر الفكرى الهائل فى حياة البشرية منذ نزول الوحي به الى اليوم .

وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمعتولات من المسلمين

فذكروا انه قد انطوى على مختلف أنواع الحجج والبراهين بحيث لا يمكن ان يزداد عليه في هذا شيء ، ومن هؤلاء الامام الغزالي اذ يقول : «وَأَوَّلُ مَا يَسْتَفْضَاءُ بِهِ مِنَ الْإِبْوَابِ ، وَيَسْلُكُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالْإِعْتِبَارِ ، مَا أُرْشِدُ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ ، فَلَيْسَ بَعْدَ بَيَانِ اللَّهِ بَيَانٌ» (١٤) .

ويقول الامام فخر الدين الرازي ، أحد أئمة الاشعرية من المتكلمين : «نقى كتابه «الأربعين» في الكلام : «أقر الكل بأنه لا يمكن أن يزداد في تقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد في القرآن» (١٥) .

والحقيقة أننا لو نظرنا إلى القرآن نظرة متأنية لوجدنا أنه ينبه العقول إلى استخدام أنواع الاستدلال العقلية المختلفة ، مباشرة كان أو غير مباشر فهو كما يدعو إلى استنباط نتيجة من مقدمة أو مقدمات ثبتت صحتها في معرض الاستدلال على العقائد النظرية ، (انظر الآيات من آخر سورة يس آية ٧٧ — ٨٣) نراه يدعونا أيضا إلى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء الجزئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا إلى معرفة القوانين العامة التي تسير هذه الطبيعة بمقتضاها .

فمن الآيات التي تدل على استخدام القياس العقلي قوله تعالى : «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْإِبْصَارِ» (سورة الحشر — آية ٢) . ويرى الفيلسوف ابن رشد أن الاعتبار المشار إليه في هذه الآية هو القياس بنوعيه ، العقلي والفقهى (١٦) . فكان الآية إذن تأمرنا على سبيل

-
- (١٤) أحياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ ، ج ١ ، ص ٩٣ .
 (١٥) بدر الحين الصنعاني : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، ص ١٧ .
 (١٦) القياس لغة : التقدير ، يقال قسبت النمل بالنمل إذا قسدرته وسويته ، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره (تعريفات الجرجاني ، مادة «القياس») والقياس عند المناطقة اصطلاحاً هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر . ومن أمثلة القياس العقلي قولنا : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف حادث ، فلزم أن كل جسم حادث ، ومن أمثلة القياس الفقهى قولنا : كل نبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فلزم أن كل نبيذ حرام (المستصفى للغزالي ، ج ١ ، ص ٣٨ — ٤٢) .

الوجوب الوجوب باستخدام القياس بنوعيه المشار اليهما . وفى الحق
أن فهم ابن رشد لمعنى الاعتبار فى هذه الآية ليس غريبا ، لان الاعتبار
«النظر فى الحكم الثابت لى معنى ثبت ، والحق نظيره به ، وهذا
القياس» (١٧) ، على حد تعبير الجرجاني فى «التعريفات» .

ومن الآيات التى تدل على استخدام الاستقراء ، والنظرة العلم
الفاحصة عن الأشياء وكيف تتركب ، قوله تعالى : «فلا ينظرون الى الا
كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ، والى
الارض كيف سطحت» (سورة الفاشية ، آية ١٧ - ٢٠) .

وتأمل كلمة «كيف» فى هذه الآيات لترى انها تعبر عن روح الـ
الحديث كله ومنهجه . ذلك ان العلم — فى مفهوم علماء مناهج البـ
المحدثين — هو اجابة عن السؤال «كيف» ، وليس اجابة عن السؤـ
«لماذا» . بعبارة اخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة ، ولا يع
بالبحث عن الغاية منها .

فالقراآن حين يدعونا الى البحث فى كيفية خلق الحيوان والكواكـ
والارض انما يمدنا بالتهج الصحيح للبحث الاستقرائى فى علوم شـ
كعلوم الحياة والفلك والجيولوجيا والجغرافيا وغيرها ، دون أن يكـ
القراآن نفسه كتابا يتناول موضوعات هذه العلوم الجزئية .

ومما له دلالة فى هذا الصدد ايضا قول الله تعالى : «ان فى خـ
السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البـ
بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فالحيا به الارض بعد موتها وبـ
فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض
لايات لقوم يعقلون» (سورة البقرة ، آية ١٦٤) . فهذه الآية السـ
تدلنا على أن افراد البشر الذين يعقلون — أى يستخدمون عقولهم استـ
سليما — هم الذين ينظرون فى خلق السموات والارض ، وفى الظواهر

(١٧) تعريفات الجرجاني ، مادة : «الاعتبار» .

الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون في نظرتهم تلك بين الاسباب والمسببات فيعرفون كيف خلقت السماوات والارض ، وكيف يتعاقب الليل والنهار ، وكيف تسير السفن في البحار ، وكيف ينزل المطر ، وما هي عوامل نزوله ، وكيف يرتبط بعضها ببعض الآخر ، ويعرفون كيف تحيا الغلاب على هذه الارض وعلى حياتها ، وما الى ذلك .

وينبه القرآن الى ان النظام الكوني مطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء العلمى القائم على المشاهدة الحسية ، والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » «سورة يس ، آية ٤٠» .

وكذلك الاجتماع البشري له قوانين لها نفس الاطراد والثبات ، ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء التاريخى ، والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (سورة الرعد — آية ١١) « سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » (سورة الفتح — آية ٢٣) ، « فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » (سورة الروم — آية ٣٠) .

على ان الانسان لا يستطيع ان يصل من التأمل فى الكون الى معرفة نظامه وقوانينه الا اذا وثق بنفسه أولا ، وآمن بان الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه ، وبان ظواهره ليست بالشئ المبهم الغامض الذى لا يفسر ، وبان فى مقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على اوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها .

من اجل هذا ذكر القرآن للانسان ان الكون كله مسخر له ، وقابل فى قوله تعالى : « وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه » (سورة الجاثية — آية ١٣) ، وقوله تعالى « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرا لكم فى الارض مختلفا الوانه ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها »

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . والقي
الارض رواسى أن تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعسلا
وبالنجم هم يهتدون . أقمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وإن تعد
نعمة الله لا تحصوها أن الله لقفور رحيم» (سورة النحل - آية ١٢ - ٨
لترى أن توجيه القرآن في هذا الصدد مضاد تماما للتصورات الكونية
الميثولوجية القديمة التي جعلت الإنسان البدائي يستشعر الخوف
الكون ، ويعتبره خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرته ، ويفسر ظواهره
المختلفة بعلل وهمية خيرة أو شريرة ، أو آلهه يسترضيها بالأوان
الطقوس البدائية .

إن تأكيد القرآن على أن الكون كله مضجى للإنسان هو في نف
الوقت تأكيد على روح المنهج العلمي الصحيح الذي يحاول دائما استكش
ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدره الانس
وبالعلم في مواجهة الطبيعة .

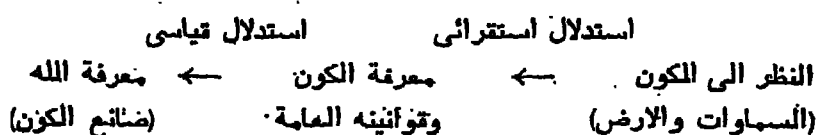
وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير من الأهمية وهي أنه حينما ي
الحائز الى الاستفادة من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الإنسان الدينية
ورغبته في التقرب الى الله ، والظفر بثوابه في حياة أخرى ، فانه ي
حافزا قويا للغاية . ومن الآيات القرآنية ذات الدلالة العميقة في هـ
الصمد قوله تعالى : «لَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ» وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلمهم نبيأ حديث بعده يؤمنون
(سورة الاعراف - آية ١٨٥) .

لقد اعتبر الله تعالى العلم بال مخلوقات على اختلافها من أهم الام
الصالحة التي يجب على المسلم أن يحسب لها حسابا في ميزان أعماله
الحياة الأخرى ، فعليه إذن أن يبذل قصارى جهده من أجل استكناه الـ
وما فيه من موجودات ، وذلك قبل أن يفاجئه أجله وهو أغفل ما يكون .

ولهذا ذهب بعض علماء العقائد في الإسلام الى حد القول بأن الاست
للعقل من الأصول المقررة في الإسلام ، فالى جانب المعتزلة الذين أو
معرفة الله بالعقل ، نجد الأشعرية أيضا يوجبون على كل مكلف الاست

على وجود الله بمقله ، ويقولون : لا يكون مسلما إلا من استدل (١٨) .
ويمكننا القول مما سبق كله بأن القرآن الكريم قد حث الإنسان على
اصطناع منهج العلم الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء
أو بهما معا (١٩) من أجل الوصول الى معرفة قوانينه العامة ، ثم مواصلة
السير بعد ذلك الى معرفة الله .

ويمكننا ان نوضح ذلك بالرسم البيانى التالى :

هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الى الكون .
للمرحلة الاولى يستخدم فيها الناظر استدلالا استقرائيا يكشف به عن
الاسباب والمسببات ، ويتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التى تخضع
لها الموجودات .

والمرحلة الثانية يستخدم فيها تفكرا عقليا اساسه الاستدلال القياسي
ويقتضى منه الى اثبات وجود صانع مدبر للكون عن طريق ما يشاهده فيه
من غائية الظواهر التى لا تفسرها له المصادفة .

وبهذا ينطلق الناظر من معرفة المصنوعات الى معرفة الصانع %
و «كلما كانت المعرفة بصنعتها اتم كانت المعرفة بالصانع اتم» (٢٠) على حد
تعبير ابن رشد .

(١٨) ابن حزم ، الفصل فى الملل والاهواء والنحل ، ج ٤ ، ص ٣٥ .
(١٩) المنهج العلمى لا يكمل إلا باستخدام الاستقراء والقياس معا .
اذ أنه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات من عالم الطبيعة الى
القانون العام أو القانون العلمى ، يعود فيطبق هذا القانون على جزئياته
جديدة مستخدما القياس ، فالعالم لا غنى له عن استخدام الاستدلالتين
الاستقرائى والقياسى معا .
(٢٠) فصل المقال ، ص ٢ .

والى هذا المعنى نفسه يشير إحد العلماء المعاصرين وهو البروفيسور هانز كوبر. ونشتر بقوله : «ان الإنسان لا يستطيع ان يدرس اعمال أى صانع من الصناعات دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذى أبدع تلك الاعمال» وكذلك نجد اننا كلما تعمقنا فى دراسة اسرار هذا الكون ازداد معرفتنا بطبيعة الخالق الاعلى الذى أبدعه (٢١).

ولقد اشار القرآن الى المرحلتين اللتين ذكرنا فى قوله تعالى : —

«ان فى خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الابصار . الذين يفكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار» (سورة آل عمران — آية ١٩٠ — ١٩١) .

وقد يقف بعض الناظرين عند المرحلة الاولى ، ولا يتجاوزونها الى الثانية ، وهؤلاء «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ، غافلون» (سورة الروم آية ٧) ، انهم قد وصلوا الى منتصف الطريق وفاتهم الغرض البعيد من البحث فى آيات الله الكونية فكانوا بذلك محجوبين عن الحقيقة ، محصورين فى دائرة المادة لا يستطيعون الخروج منها ، وما وراءها آثروا النفع العاجل على النفع الاجل ، وشغلوا بالوسائل «الغايات» «ذلك مبلغهم من العلم» (سورة التجم — آية ٣٠)

وما لجمال هذا المعنى حين يعبر عنه ابن عطاء الله السكندرى ، «الحكم» بقوله : «الكائن فى الكون ولم تفتح له ميايدين الغيوب مسجرا ومحيطاته ، ومحصور فى هيكل ذاته» (٢٢) .

(٢١) انظر مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين نشرها جون كلو موبسما فى كتاب بعنوان : «الله يتجلى فى عصر العلم» ، الترجمة العربية : جابر احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ص ١٠٧ .

(٢٢) شرح الرندى على الحكم ، القاهرة ١٢٨٧ هـ ، ج ٢ ، ص ٨٧

لما ما يراه البعض من ضرورة الموضوعية والاعتماد على التجربة الحسية واخضاع الظواهر للقياس الكمي في البحث العلمي ، فهذا ولاشك من خصائص المرحلة الاولى ويبقى بعد ذلك أن يسير العالم من المرحلة الاولى وهي العلم ، الى المرحلة الثانية ، وهي الايمان ، وذلك اذا اراد أن يحقق انسانيته ، وأن يجعل لحياته معنى . ان نهاية العلم هي الحقيقة هي بداية الايمان الصحيح لا الايمان التقليدي ، وتأمل عمق المعنى في قوله تعالى : «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر - آية ٩) . وقوله تعالى : «انما يخشى الله من عباده العلماء» (سورة فاطر - آية ٢٨)

صورة الكون

والآن بعد أن تبين لنا اتفاق الإسلام مع العلم روحاً ومنهجاً . وأنه يوجه العقل البشرى الى خطوات منهج متكامل للكشف عن أسرار الكون وما فيه من كائنات وقبل أن نمضى في الحديث عن صورة الكون ومكان الإنسان فيها في القرآن الكريم . لنرى الى أى حد تتفق مع تلك التي يمدنا العلم الحديث بها . نحب أن ننبه القارئ الى حقيقة هامة . وهى أن القرآن الكريم ليس كتاب علم يشتمل على نظريات في علوم الكون . . ان كل ما يشتمل عليه القرآن متعلقاً بالكون ونشأته وتطوره لا يعدو الحقائق العامة المجردة التي يأتى العلم بعد ذلك ليكشف عن تفاصيلها . ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغير مناسبة في تفسير الظواهر الكونية . اذ ليس هذا من شأن الدين .

ونذكر هنا قول الرسول (ص) « أنتم أعلم بشئون دينكم » .

والحقيقة هى ان القرآن حينما يشير الى الظواهر الكونية إنما يشير اليها على سبيل إيقاظ العقل من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرها التفسير العلمى الصحيح لعباراته أشبه شئ بالومضات القوية التي تنير أمام هذا العقل السبيل الى التوصل الى علم صحيح بالكون وقوانينه .

ومن المعروف ان العقل البشرى يثير بطبيعته تساؤلات عديدة حول الكون :

هل الكون حادث أو قديم ؟ وإذا كان حادثاً فكيف حدث ؟ وهل يتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل توجد اكون أخرى أو لا توجد ؟ وما هى علة ما فى هذا الكون من النظام والإحكام ؟ وهل له غاية ؟

كان لابد للقرآن الكريم من أن يلبي احتياجات البشر العقلية في ١
على مثل تلك التساؤلات .

لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة تتعلق بالكون أهمها أنه حـ
مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية ، وليس ثمة موجود
أبدى إلا الله «الخالق البارئ المصور» (سورة الحشر - آية ٢٤
«بديع السماوات والأرض» (سورة البقرة - آية ١١٧) ، و «هو
والآخر» (سورة الحديد - آية ٣) ، واليه ترجع الموجودات كلها من
هو علتها الأولى ، لقوله تعالى : «وان إلى ربك المنتهى» (سورة النـ
آية ٤٢) ، والتصنع للقرآن يرى أنه يقرر في وضوح لا لبس فيه الثنائي
الله والعالم (٢) . ومن الحقائق عن الكون أنه غير مصور في مداركنا .

(٢) على الرغم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم في نص
القرآن ، ذهب بعض مفكري الإسلام إلى القول بفيض العالم أو صـ
عن الله ، وهذا هو عين مذهب أفلاطون المتكدرى في الفيض أو الصـ
(Emanation) ومن هؤلاء بعض فلاسفة الإسلام وعلى الأخص الفـ
في نظريته في فيض العقول ، وترتب الموجودات عن الأول . ومع أـ
بالفيض أو الصدور تنتفي فكرة الخلق من المصـ
(creation ex nihilo) وكذلك تصور بعض غلاة الشيعة كالإسماعيلية العالم على أنه سلسلة
الفيضات عن المبدأ الأول على نحو خاص يتفق مع نظريتهم في الإله .
وكذلك ذهب متفلسفة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود (monism) أو
كأين عربي إلى القول بأن العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية
وهي أول تعين فاضت عنه سائر التعينات الأخرى مادية كانت أو رو
«انظر كتابنا ، علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ ، ص ٩٣»
وجميع القائلين بالصدور من مفكري الإسلام يعمدون إلى نا
نصوص القرآن تأويلات فلسفية خاصة لتبدو متفقة مع ما يذهبون اليـ
من مذاهب ، والحديث عن هذه التأويلات يخرجنا عن موضوع هـ
البحث .

أما المتكلمون من المسلمين فقد عبروا عن الثنائية بين الله والعـ
قائلين : «ليس في الوجود إلا الخالق وخالقه» «الفصل لابن حزم ، ج ١
ص ٩٩» ، وكل ما في الكون دون الله جواهر وأعراض «نفوس المرجـ
ج ٣ ، ص ٩٠-٩١ ، ص ٩٤ ، ج ٥ ص ٤٩» وقد أوجده الله على سبيل

يشير القرآن الى ان هناك عوالم ومخلوقات اخرى لا نعلم نحن عنها شيئا ،
فيقول تعالى : «ويخلق ما لا تعلمون» (سورة النحل — آية ٨) .

وكيف يمكن ان نحيط بالفضاء الخارجى والعوالم التى من فوقنا
لا خصر لها والمسافات التى بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتمى الى
كرة الارض ، وهى تنتمى الى مجموعتنا الشمسية ، ومجموعتنا الشمسية
تقع فى مجرة تحتوى على ملايين المجموعات الشبيهة بها ، وفى الكون
ملايين المجرات ، والمسافات بينا وبين النجوم تقاس احيانا بالآلاف السنين
الضوئية ، وسرعة الضوء ٣٠٠.٠٠٠ كيلو متر فى الثانية الواحدة !

ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن له الا ان يسلم بأن نسبته ،
بكرته الارضية كلها ، الى العوالم الاخرى التى خلقها الله نسبة توجب
تلاشية !

هذا اذا نظرنا الى العالم الاكبر (macrocosme) ، اما اذا نظرنا الى
الانسان نفسه فسنجده عالما قائما بذاته ، وهو لا يزال مجهولا من نفسه
الى الآن ، ولم يدرك بعد اسرار كثير من وظائف جسمه وعقله ، ولا يعرف
ما هو مصيره بعد الموت بإمكانياته المادية التى يفتر بها .

اما اذا نظرنا الى عالم الاشياء المتناهية فى الصغر (microcosme)
سنجد الخرة من حيث تكوينها شبيهة بالمجموعة الشمسية ، وسنجد كائنات

= الاختراع والابداع واحداث الشيء من لاشئ بمعنى اخراجه من العدم الى
الوجود «نفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٦٤» .

واما المعتدلون من صوفية الاسلام من اهل السنة ، فيقولون ان
الثنائية بين الله والعالم قائمة ، ولكن الصنوفى فى حال الفناء من ذاته
يشهد الوحدة فى الوجود كله شهودا فوقيا بمعنى تلاشى الموجودات
بالقياس الى الله كما يتلاشى ضوء الشمعة فى ضوء الشمس . وهذه
الوحدة الشهودية قائمة على اساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان .
قارن كتابنا ، ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة
١٩٦٩ ، ص ٣٠٤ وما بعدها .

ذات خلية واحدة لها جميع وظائف الحياة ، يقول سيسل هامان : «عندما تذهب الى المغفل ونفحص قطره من ماء مستنقع تحت المجهر لكى نشاهد سكانها ، فاننا نرى احدى عجائب هذا الكون : فتلك الاميبا تتحرك فى بطن ، وتتجه نحو كائن صغير فتحوطه بجسمها فاذا به فى داخلها ، واذا به يتم هضمه وتبثيله داخل جسمها الرقيق ، بل اننا نستطيع ان نرى فضلاته تخرج من جسم الاميبا قبل ان نرفع اميتنا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترة اطول ، فاننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين ، ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا ، تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التى تحتاج الكائنات الكبيرة الاخرى فى ادائها الى آلاف الخلايا او ملايينها . لا شك فى ان صناعة هذا الحيوان العجيب الذى بلغ من الصغر حد النهاية تحتاج الى أكثر من مصادفة» (٢٤) .

الحقيقة ان النظر فى الكون او الآفاق البعيدة بعدا شاسعا ، والنظر فى الانسان والكائنات الدقيقة جدا ، يدلنا على آيات الخالق التى لا حصر لها ، والتى ستجلى للانسان دائما وابدا ، وصدق الله تعالى اذ يقول «سفرهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد» «سورة فصلت ، آية ٥٣» .

واذا كنا لم نحط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا ، فكيف نزع ادراك كنه الخالق وما اعمق المعنى فى قوله تعالى ، «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» «سورة الانعام ، آية ١٠٣» .

واذا تبين هذا كله نقول : اننا لا نستطيع بحسب القرآن ولا بحسب ما توصل اليه العلم الحديث ان نجزم بان الكون يتناهى او لا يتناهى ، وكل ما نعلم عنه هو انه غير محصور فى مداركنا .

واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآن حائطا ، وله محدث هو الله ، فمن الطبيعى ان القول بان الكون قد نشأ اتفاقا او عن طريق المصادفة

(٢٤) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٢٢ .

يكون متعارضا مع القرآن ، ومع ما جاء به من عقائد . بل انه يتعارض مع العلم ذاته ، يقول جون أدولف بوهرلر : «عندما يطبق الانبساط قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة ، مثل تكون جزىء واحد من جزيئات البروتين من العناصر التي تدخل في تركيبه ، فأننا نجد عمر الارض ، الذي يقدر بما يقرب من ثلاثة بلايين من السنين أو أكثر لا يعتبر زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا الجزىء عن طريق المصادفة . ان ذلك لا يمكن أن يحدث الا اذا كانت هناك قوة موجهة تهدف الى غاية مخطودة ، وتعطينا على ادراك كيفية يخرج النظام من الفوضى» (٢٥) .

ومما يظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أن العوالم المتعددة التي يشتمل عليها الكون لم تخلق في وقت واحد ، فمنها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق .

يقول تعالى : «وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام» (٢٦) وكان عرشه على الماء» «سورة هود ، آية ٧» .

وقد تساءل بعض المسلمين في عصر النبي «ص» عن بداية العالم ، فذكر البخاري وغيره قال ، اهل اليمن لرسول الله «ص» جئناك لتنتفقه في الدين ، وتسالك عن أول هذا الامر ، فقال : «كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء» .

(٢٥) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ١٠٢ — ١٠٣ .

(٢٦) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا ، فهناك نسبة في حساب أيام الله أشار اليها القرآن نفسه ، مرة يذكر على انه ألف سنة «سورة الحج ، آية ٤٧» ، ومرة أخرى يذكر على انه خمسون ألف سنة ما تعرف «سورة المارج ، آية ٤» ، وقد يكون أكثر من ذلك حسب ما يقدر الله له .

ويقول شارح العقيدة الطحاوية موضحا المقصود من هذا الحديث :
«ان قول أهل اليمن ، جئنا نسالك عن أول هذا الامر ، وهو اشارة الى
حاضر موجود مشهود» (أى الكون المرئى) . والامر هنا بمعنى المهور ،
أى الذى كونه الله بأمره» .

«وقد اجابهم النبى «ص» عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس
المخلوقات «التي منها ما يتعلق بعالمنا ومنها ما لا يتعلق به» لانهم لم يسألوه
عن ذلك» .

«وقد اخبرهم عن خلق السماوات والارض .. ، فظهر أن مقصوده
أخباره اياهم ببدء السماوات والارض وما بينهما ، وهى المخلوقات التى
أخلقت فى ستة أيام : لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» .

«ولا يظن أن معناه «أى معنى الحديث» الاخبار بتعطيل الرب تعالى
دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض» .

«وايضا فقلوه : «كان الله ولم يكن شئ قبله أو معه أو غيره وكان
عرشه على الماء» لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق
معه أصلا ، لأن قوله : «وكان عرشه على الماء» يرد ذلك ، فان هذه
الجملة ، وهى «كان عرشه على الماء» فان حاله أو معطوفة ، وعلى كلا
التفسيرين فهو ، «أى العرش» ، مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم
أن المراد من قول الرسول «ص» ، ولم يكن شئ من العالَم
المشهود» (٢٧) .

لقد اثبتنا هذا الكلام لشارح العقيدة الطحاوية بنصه لأنه على جانب
كبير من الاهمية ، فهو يوضح لنا أن فى القرآن والسنة ما يفيد أن ثمة
خلقا آخر كان موجودا قبل خلق هذا الكون الذى نراه ، ومنه تشكل هذا

الآخر بما فيه . وهذا يعنى بعبارات أخرى أن هذا الكون لم يكن على ما هو عليه ، ولم يتم خلقه بصورة مكتملة دفعة واحدة ، بل كان هناك ترتيب زمانى فى خلق الكائنات ، بل وتطور فى عملية الخلق ذاتها . وهذا متفق تماما مع ما يذهب اليه العلم الحديث الذى يحدد لأجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارا بواسطة حساب الإشعاع ، ويعين أزمانها التى نشأت فيها على سبيل التدرج (٢٨) .

(٢٨) فى بحث طريف لزميلنا الدكتور زغلول النجار الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت ، عنوانه «محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض» معلومات وافية عن طريقة الإشعاع فى حساب عمر الأرض ولأجرام المجموعة الشمسية ، نقتطف منه هذه النتائج التى توصل إليها العلماء فى هذا الصدد . يقول سيادته : أن أقصى حد لتكوين العناصر فى مجرتنا هو ٧٠٠٠ مليون سنة ، ومن ذلك استنتج العلماء ما يلى :

أولا : أن العناصر فى مجرتنا قد تكونت فى الفترة من ٧٠٠٠ الى ٦٥٠٠ مليون سنة .

ثانيا : أن الشمس قد تكثفت على هيئةها الحالية منذ ٦٠٠٠ مليون سنة .

ثالثا : أن الكواكب الابتدائية قد تحولت الى كواكب عادية منذ حوالي ٥٠٠٠ مليون سنة .

رابعا : أن الفصل الكيميائى فى أجسام الكواكب قديم منذ ٤٥٠٠ مليون سنة .

خامسا : أن القشرة الخارجية للأرض قد تكونت بصورة دائمة منذ ٤٠٠٠ مليون سنة .

سادسا : أن أقدم أثر للحياة ظهر على الأرض منذ ٣٠٠٠ مليون سنة .

سابعا : أن الحياة ظهرت بصورة مزدهرة منذ ٦٠٠ مليون سنة ، «بينما ظهر الإنسان على سطح الأرض منذ مليون سنة» ويقول الدكتور زغلول : «وبذلك استطاع الإنسان الإجابة على ذلك السؤال المحير : منذ متى كانت الأرض ، إجابة مدعمة بالاستنتاجات المنطقية المجردة من

ومما يدلنا أيضا على أن الكون قد خلق بمسا فيه من عوالم متعددة بالتدريج وليس دفعة واحدة قوله تعالى : «الحمد لله رب العالمين» «سورة الفاتحة ، آية ٢» .

ويبين لنا شارح العقيدة الطحاوية أن من بين المعاني التي تتضمنها كلمة «رب» «التربية» ، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» (٢٩) .

وهذا هو عين ما يفهم من التطور Evolution في الخلق ، أي أن الخلق لا يتم دفعة واحدة ، وإنما عنى مراحل ، من الأدنى إلى الأعلى ، أو من الأقل كمالا إلى الأكثر كمالا . ولعل هذا المعنى يفهم أيضا من قوله تعالى : «يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» «سورة فاطر» آية ١» .

ففكرة التطور ذاتها ليست مخالفة للقرآن وإنما الذي يخالفه هو القول بأن هذا التطور المشاهد في الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق المصادفة وليس عن صانع مدبر حكيم .

والظاهر من القرآن الكريم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك الموجودات عنها . ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى : «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

أما المادة التي تشكلت منها الاجرام السماوية فتوصف في القرآن بأنها «دخان» . يقول تعالى : «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها

الخرافات والحدس والتخمين ، فكانت الأرقام السابقة ، والعلم لا يدعى أن هذه الأرقام لا تقبل التفسير ، فقد تؤكد الدراسات المستقبلية أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هي أن الأرض ليست أزلية بل مستحدثة» محاضرات الموسم الثقافي لجامعة الكويت ، ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، المطبعة العصرية بالكويت ، ص ٥٠٣ .

(٢٩) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٦٨ .

والأرض اثنا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين» (٢٠) .

وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشأت وتطورت فهي «الماء» لقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء ، آية ٣٠» .

ومما يستوقف الذهن البشرى حقيقة اشارة القرآن الى أن أصل الكائنات جميعا واحد ، وهي تتكون من زوجين اثنين ، يقول تعالى : «يومين كل شيء خلقنا زوجين» «سورة الذاريات ، آية ٤٩» ، ويقول تعالى : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» «سورة يس ، آية ٢٦» .

وقد يطمئن عقل الإنسان الى معانى مثل هذه الآيات بعد أن اكتشف العلم الحديث وحدة التركيب الذرى للكائنات على اختلافها ، وأن الذرة الواحدة تتكون من الكترون وبروتون .

وقد صور لنا الفيلسوف المعاصر برتراندرسل العالم الطبيعى بعد اكتشاف اينشتاين لنظريته فى النسبية (٢١) قائلا : «درسنا العالم الطبيعى فوجدنا أن المادة عند العلم الحديث قد فقدت صلابتها وعنصريتها إذ حللها

(٢٠) سورة فصلت ، آية ١١ ، ومن الافتراضات العلمية الآن انه فى أول تاريخ مجرتنا كانت هناك سحابة من غبار ذى تركيب كونى يشبه السديم ، واخذت واحدة من سحابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بينما دار حولها قرص من غبار وغاز سرعان ما تكسر الى قوامات ذوات حجوم وترتيب مختلف فى داخل أى منطقة نصف قطرية يزداد حجمها كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التقائها أصبحت كتلا منفصلة من الغاز على أبعاد نصف قطرية من الشمس . وقد أطلق العلماء على هذه الكتل المنفصلة اسم الكواكب الابتدائية .

«انظر الدكتور زغلول ، محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض ، محاضرات الموسم الثقافى ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ، لجامعة الكويت ، ص ٥٠٣» .

(٢١) موجز الفلسفة ، ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود ، بعنوان «الفلسفة بنظرة علمية» مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٠ ، ص ٢٥٨ .

العلماء الى مجموعات ذرية ، كل مجموعة منها تنحل الى ذرات ، وكل ذرة تعود بدورها فتتحل الى كهارب موجبة وكهارب سالبة» .

ولعل من الآيات القرآنية التي اتضح معناها على ضوء ما وصل اليه الفيزياء المعاصرة من هذه النتائج ، قول الله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن كل شئ» «سور النمل ، آية ٨٨» .

فالجبال وما اليها من الاجسام المادية محركة لنا على انها ثابتة صلبة وليس الامر كذلك ، فهى عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوية على كهارب موجبة واخرى سالبة ، مردها الى اشعاعات فهى لذلك أشبه شم بالسحاب من حيث أنه عارض ومختلخل . يقول برتراند راسيل «ثم من العلماء فى التحليل فحللوا هذه الكهارب نفسها» «التي تتكون منها الذر الى اشعاعات ..» وللفيزياء النظرية جانب آخر هو نظرية النسبية وهى نظرية ذات نتائج فلسفية هامة ، منها تحويل المسالم الطبيعى المتصل من الحوادث ذى أربعة ابعاد بعد أن كان سلسلة من حالات ذوا ثلاثة ابعاد لعالم مؤلف من قطع من المادة لها صلابة وثبات» ، ثم هو يقر بعد ذلك : «وليس فى علم الفيزياء ما يبرهن على أن الخصائص الذاتية للعالم الطبيعى تختلف عن خصائص العالم العقلى» (٢٦) .

وبين عالم الطبيعة ادوين فاسيت كيف ان النظر فى المادة التى تنشأ الكون نظرة علمية تحليلية يؤدى بنا فى النهاية الى الايمان بوجد الله قائلا :

«وعندما تحاول العلوم أن تفسر لنا منشأ الكون نجدها تبين لنا ضوء ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النووية كيف تتفاعل الجزيئات الاساسية لكى تكون لنا جميع العناصر المعروفة فجميع العناصر

(٢٦) انظر موجز الفلسفة ص ٢٥٨ ، ٢٦١ - ٢٦٢ .

يتألف منها هذا الكون تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها تنضم بعضها الى بعض» .

«لما كيف نشأت هذه البروتونات ذاتها ، ولماذا كان لها هذه الصفات بالذات ، فان ذلك ما لم تستطع ان تقدم له العلوم شرحا او بيانا» .

«ومهما بالغنا في تحليل الاشياء وردنا الى اصولها الاولى فلا بد ان نصل في نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذرات هذا الكون ، ويعد ذلك في ذاته دليلا على وجود اله قادر مدبر هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون ان تسير في طريقها المرسوم (٣٣) » .
وقد خلق الله الالكترونات والنيوترونات وجعل لها خواصها المعينة ، فرسح لها بذلك سلوكها واقدارها» (٣٤) .

الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما اثبت الله له من الوجود بتجميع عناصره على النحو الذي وضحه لنا العلم الحديث ، وهى عناصر تبدأ ببروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبة تجعلها ينضم بعضها الى البعض الآخر . ومهما بدت موجودات هذا الكون ثابتة صلبة في ادراكنا نحن فانها في حقيقتها ليست سوى ذرات تعود بدورها فتتحل الى اشعاعات فلنيس ثمة حقيقة الا موجد الكون وما عداه من الكائنات هو ائب شئ .
بوهم عارض كما يقول بعض صوفية الاسلام .

والله اذن هو العلة المسكة بالعالم ، والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لتلاشى ، وهذا هو معنى قوله تعالى : «ان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» (سورة فاطر ، آية ٥١) .

وقد اشار بعض مفكرى الاسلام الى معنى كون الله حافظا للعالم أو خالقا له باستمرار ، في شئ من التفصيل :

(٣٣) هذا هو ما تشير اليه الآية الكريمة : «ولخلق كل شئ بقدره تقديرًا» «سورة الفرقان ، آية ٢» .

(٣٤) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ٩٦ .

يقول ابن حزم الاندلسي ما نصه : «والله تعالى خالق لكل مخلوق في كل وقت .. قال عز وجل : «ثم انشأناه خلقا آخر» (سورة المؤمنون آية ١٤) ، وقال تعالى «خلقنا من بعد خلق» (سورة الزمر ، آية ٦) ، فصح ان في كل حين يحيل الله تعالى احوال مخلوقاته ، فهو خلق جديد ، والله تعالى يخلق في كل حين جميع العالم خلقا مستأنفا دون ان يفنيه» . (٣٥).

ويقول الكندي ان «الله هو المبدع المسك كل ما ابداع ، فلا يخلو شيء من امساكه وقوته الا باده واندثر» (٣٦) .

وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكندري الى القول بان الله هو العلة التي تمد الموجودات بعد وجودها بالوجود ، وهذا هو ما يسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله في «الحكم» : «تعمتان ما خرج موجود عنهما ، ولا بد لكل مكون منهما : نعمة اليجاد ونعمة الامداد» (٣٧)

وهو يقول ايضا : «آمد (الله) كل موجود بوجود عطائه ، وحفظ وجوده (أي وجود الله) وجود العالم بامداد بقاءه» (٣٨) .
وجدير بالذكر ان ما يذهب اليه مفكرو الاسلام الذين نكرنا في هذا الصدد متفق مع ما يذهب اليه بعض الفلاسفة المحدثين في أوروبا ، من القول بالخلق المستمر (Création Continué) مثل ديكرت

(٣٥) الفصل ، ج ٥ ، ص ٥٥ .

(٣٦) رسائل الكندي ، تحقيق الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادي

أبو ريذة ، الجزء الاول ، القاهرة ١٩٥٠ ، ص ١٦٢ .

(٣٧) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٩١ .

(٣٨) التنوير في أسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ ، ص ٥٢ .

(39) Descartes : Discours de la methode. œuvres de Descartes, ed, Libraire Joseph Gibert P. 46 Les Principes de la Philosophie pp. 192-193.

﴿٣٩﴾ ومالبراناشن «٤٠» .

ونعود مرة أخرى الى خلق الله للأشياء منتقول:

ان الله خلق كل شيء في هذا الكون بقدر ، أي بتقدير كمي وزماني وفق ماهية سابقة . وان شئت قلت : حددته واعطاه أوصافه وجعل له رتبة وجودية معينة ، يقول ابن حزم : «ومعنى القدر في اللغة العربية الترتيب والحد الذي ينتهي اليه الشيء ، تقول : قدرت البناء تقديرا اذا رتبته وحددته» .

«قال تعالى : «وقدر فيها اقواتها (سورة فصلت ، آية ١٠) ، بمعنى رتب اقواتها وحددها . وقال تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر» (سورة القمر ، آية ٤٩) يريد تعالى ، بترتبة وحد . فمعنى قضى وقدر : حكم ورتب ! ومعنى القضاء والقدر : حكم الله تعالى في شيء بحمده وذمه ، ويكونه وترتيبه على صفة كذا ، والى وقت كذا» ﴿١﴾ .

والآيات التي تشير الى تقدير المخلوقات تقديرا كميا خاضعا للقياس او الحساب كثيرة في القرآن ، وحسبنا ان نشير هنا الى بعضها : «وخلق كل شيء فقدره تقديرا» ، (سورة الفرقان ، آية ٢) .

«والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» ﴿٢﴾ .

«فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» (سورة الانعام ، آية ٩٦) .

(40) Malbranche : Entretien Métaphysiques, VII, 7ed. Fontana 1, 150.

﴿١﴾ الفصل ، ج ٣ ، ص ٥٢ .

﴿٢﴾ سورة يس ، آية ٣٨ — ٣٩ . والمقصود بالعرجون القديم فرع النخل اليابس ، أي أن القمر لا حياة فيه ، وهذا هو ما تأكد بعد الهبوط عليه .

«الم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . مقدرناه فنعم القادرون» (سورة المرسلات ، آية ٢٠ - ٢٣) .

«سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى» (سورة الأعلى ، آية ١ - ٣)

«والسما وضعها ورفع الميزان» (سورة الرحمن ، آية ٧)

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شئ موزون» (سورة الحجر ، آية ١٩) .

ومن الآيات التى تشير أيضا إلى تقدير المخلوقات تقديرا زمنيا قوله تعالى :

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر .» (سورة يونس ، آية ٣) .

«هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (سورة يونس ، آية ٥) .

«وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» (سورة الحج ، آية ٤٧) . «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» (سورة السجدة ، آية ٥) .

«تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» (سورة المعارج ، آية ٤) .

وثمة ملاحظة هامة هنا ، وهى ان اختلاف التقدير فى الايام على النحو الذى تشير إليه بعض آيات القرآن . يفهم اذا علمنا ان الزمان هو أمر نسبى ، وهو كما نعلم يقدر بحركة الافلاك فى مجموعتنا الشمسية ، اما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى نفهمه نحن على هذه الأرض .

هذا عن خلق الله للموجودات بمقدار ، أى تحديدها من ناحية الكم وفى الزمان .

أما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصة به ، فقد أشار القرآن إليها في قوله تعالى :

«قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (سورة طه ، آية ٥٠) .
وفي قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) .

ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موجود طبيعة معينة قائلا :
«وكل هذه الطبائع (التي للموجودات) والعادات مخلوقة . خلقها الله عز وجل . فترتب الطبيعة على أنها لا تستحيل أبدا ولا يمكن تبديلها عند كل ذى عقل ، كطبيعة الإنسان بأن يكون ممكنا له التصرف في العلوم والصناعات أن لم تعترضه آفة ، وطبيعة الحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك ، وكطبيعة البر «أى القمح» أن لا ينبت شعيра ولا جوزا ، وهكذا كل ما في العالم» (٤٣) .

وهكذا يمكن القول بحسب الاسلام ان الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهية سابقة له . وهذا مخالف لما يذهب اليه اصحاب الفلسفة الوجودية في العصر الحاضر من القول بأن الوجود سابق على الماهية .

وينبه القرآن الكريم بعد هذا كله الى ان الكون كله يسوده نظام محكم لا تفاوت فيه ولا نقص . يقول تعالى : «الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير» (٤٤) .
والحكمة تقتضى ان الموجودات فى الكون انما توجد وفق قوانين او على حد تعبير القرآن لسنن لا تتبدل .

وليس ادل على انتظام امر الكون من انه خاضع لقوانين ثابتة ، يقول تعالى : «أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها

(٤٣) الفصل ، ج ٥ ، ص ١٦ .

(٤٤) سورة الملك ، آية ٣ - ٤ . والفطور هى الشقوق ، والمتصوره أنك لا ترى اختلافا .

من فروج» (٤٥) .

ولا بد لنا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها ، ليتبين للقارئ أن القرآن حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات إنما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالمعنى الذى يفهم منه فى عصرنا .

فالقرآن يذكر فى آيات كثيرة ان الله قد خلق المخلوقات على اختلافها بالحق ، وهذا يعنى انها لم تخلق باطلاً أو عبثاً أو على أى نحو اتفق يقول تعالى :

«أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى» (سورة الروم ، آية ٨) .

«لوما خلقنا السماوات الأرض وما بينهما لامبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» (سورة الدخان ، آية ٣٨ — ٣٩) .

«خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» (سورة التغابن ، آية ٣) .

ومعنى كلمة «الحق» الواردة فى مثل هذه الآيات ، ما يوجد بمقتضى الحكمة ، كما يذكر الراغب الأصفهاني فى «مفردات غريب القرآن» (٤٦) ولذلك توصف أفعال الله كلها بأنها حق ، أى أنها تصدر عن الله بمقتضى علمه وحكمته .

معينة (٤٧) ، والإلم تكن حكمة ، وهذه القوانين ليست شيئاً أكثر من ربط الأسباب بمسبباتها ، وإلى هذا يشير ابن رشد ، فى عبارات تدل على

(٤٥) سورة ق ، آية ٦ . والمقصود بقوله تعالى : «بالحق من فروج» ليس فيها عيوب أو نقائص .

(٤٦) مفردات غريب القرآن ، مادة : «حق» .

(٤٧) يطلق على الموجودات فى القرآن أحياناً وصف الكلمات ، وهى لا تتبدل من حيث قوانينها ، يقول ابن حزم : «لا تبدل لكلماته» ، فصح أنه لا تبدل لما رتبته الله مما أجرى عليه خلافة» ، الفصل ، ج ١ ، ص ٩٥ .

وانظر سورة الأنعام ، آية ١١٥ ، وسورة الكهف ، آية ٢٧ .

علمية تفكيره ، قائلا : «الحكمة ليست شيئا أكثر من معرفة أسباب الأشياء ، وإذا لم تكن للأشياء أسباب ضرورية تقتضى وجوده على الصفة التى هو بها ذلك النوع موجود ، فليس ههنا معرفة يختص بها الحكيم الخالق من غيره ، كما انه لو لم تكن ههنا أسباب ضرورية فى وجود الامور المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلا ولا حكمة تنسب الى الصانع دون من ليس بصانع .

«وإى حكمة كانت تكون فى الإنسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله يمكن أن تأتى بأى عضو اتفق ، أو بغير عضو ، حتى يكون الابصار مثلا يتأتى بالاذن كما يتأتى بالعين ، والشم بالعين كما يتأتى بالأنف» .

«وهذا كله إبطال للحكمة ، وإبطال للمعنى الذى سمي به (الله) نفسه حكيما . تعالى وتقدس أسماؤه عن ذلك» (٤٨) .

وعلى ذلك فان «بناء المسببات على الاسباب هو الذى يدل على أنها (أى الموجودات) صدرت عن علم وحكمة» (٤٩) .

وبشئ يسير من التأمل يدرك الإنسان انه لابد ان تكون هناك قوانين معينة للظواهر الكونية ، هى مظهر حكمة الخالق تعالى .

فالذى ينظر الى السماء يرى النجوم والكواكب معلقة فى الفضاء دون أن تستند الى شئ ، يقول تعالى ، «الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها» (سورة الرعد ، آية ٢) ، ومثل هذا التنبيه القرآنى من شأنه أن يدفع الإنسان الى التساؤل عن علة وجود الأجرام فى السماء على هذا النحو ، ثم اذا بالإنسان يهتدى الى قوانين الجاذبية والحركة والنسبية وما الى ذلك ، فيعرف الاسباب الحقيقية لتلك الظاهرة .

وكذلك المتأمل فى ظاهرة تعاقب الليل والنهار يتساءل عن السر فى

(٤٨) الكشف عن مفاهيم الأدلة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ، ص ٤١ .

(٤٩) نفس المرجع ، ص ٨٨ .

تعاقبها ، فيجيبه القرآن بما يفيد كروية الأرض ودورانها المستمر ، فيقول تعالى : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (سورة الزمر ، آية ٥) .

وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآية ، وإنما هو فهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما بفضل القرآن ، وفي ذلك يقول ابن حزم : «أن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضى الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض ، ولا يحفظ لاحد منهم في دفعه كلمة ، بل البراهين من القرآن والصحة قد جاءت بتكويرها . قال الله عز وجل : «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» . وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض ، مأخوذ من كور العمامة وهو ادارتها» (٥٠) .

ومن الظواهر الطبيعية التي يجل القرآن الكريم الإشارة الى أسبابها بما لا يختلف عما هو معروف من العلم الحديث ، السحاب والمطر والبرق يقول تعالى :

«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عبادة إذا هم يستبشرون» (٥١) .

«الم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار» (سورة النور ، آية ٤٣) .

إن القرآن بمثل هاتين الآيتين يدفعنا الى عملية التفكير المتمثلة في ربط الظواهر الطبيعية بعلمها الحقيقية لا الوهمية ، فالسحاب والمطر والبرق ترتبط في حدوثها بعوامل معينة كحرارة الشمس ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع .

(٥٠) الفصل ، ٢ ، ص ٩٧ .

(٥١) سورة الروم ، آية ٤٨ والودق هو المطر .

هذه أمثلة قليلة مما يزخر به القرآن من آيات تحث عقل المفكر على اكتشاف قوانين الطبيعة التي هي مظهر نظام الكون ، كما أنها في نفس الوقت دلالات على أن هذا الكون لم يخلق باطلا أو عبثا ، وإن له غاية .

ومصدق الله تعالى اذ يقول : «وما خلقنا السماوات والارض باطلا خلّك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» (سورة ص ، آية ٢٧) .
وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حينما ينتهى الى الايمان بالله في صورة رائعة يقدمها لنا سيسل هامان اذ يقول .

«فاذا رغبنا اعيننا نحو السماء فلا بد أن يستولى علينا العجب أكثر ، من كثرة ما نشاهده فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها ، والتي تتبع نظاما دقيقا لا تحيد عنه قيد أنملة ، مهما مرت بها الليالي ، وتعاقبت عليها الفصول والاعوام والقرون . إنها تدور في أفلاكها بنظام يمكننا من التنبؤ بما يحدث من الكسوف والخسوف قبل وقوعه بقرون عديدة .

«فهيلا يظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية من المادة تتخبط على غير هدى في الفضاء» .
«وإذا لم يكن لها نظام ثابت ، ولم تكن تتبع قوانين معينة ، فهل كان من الممكن أن يثق الإنسان بها ، ويهتدى بهديها في خضم البحار السبعة ، وفي الطرق الجوية التي تتبعها الطائرات (٥٧) » .

«الحق انه من قطرة الماء التي رأيناها تحت المجهر الى تلك النجوم التي شاهدها خلال المنظار الكبير ، لا يسع الإنسان الا ان يجد ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التي تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه .

«ولولا ثقة الإنسان في أن هنالك قوانين يمكن كشفها وتحديدها لما

(٥٨) هذا هو معنى قوله تعالى : «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» :
سورة النحل ، آية ١٦ .

أضاع الناس أعمارهم بحثا عنها فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة في نظام الكون يصير البحث عبثا ليس وراءه طائل .

«ولو أنه كلما أجريت تجربة أعطت نتيجة مخالفة لمسابقتها بسبب توقفها على المصادفة أو عدم وجود قوانين مهيمنة فأي تقدم كان من الممكن أن يحققه الإنسان؟ ..

«لابد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى . فليس مما يقبله العقل أن يكون هناك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبسود .

«وكما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون ينادي قائلا : ان الله هو خالق وليس الإنسان الا مكتشفا! (٥٢) .

خلاصة القول فيما سبق ان معالم صورة الكون في الاسلام تتحدد على النحو التالي : —

الكون كله حادث مخلوق ، وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية والله تعالى هو الذى خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات تعلم بعضها ولا تعلم عن البعض الآخر شيئا ، وأن الكون لعظم اتساعه غير محصور في مداركنا ، ولذلك لا يمكن القطع بأنه يتناهى أو لا يتناهى . وكذلك فإن الله لم يخلق عوالم الكون دفعة واحدة وإنما خلقها على سبيل التدرج أو التطور ، وإن الموجودات جميعا في الكون من أصل واحد . والله هو المسك للكون أو الحافظ عليه وجوده ، ولولا ذلك لتلاشى ، وأن خلقه للموجودات مستمر . وحين خلق الله مخلوقاته فإنه خلقها بقدر ، أي بتقدير كمى وزمانى وفق ماهيات سابقة . والكون كله يسوده نظام دقيق محكم اذ ان جميع الموجودات فيه خاضعة لقوانين مطردة ثابتة لا تتبدل ، وهذا هو معنى إيجادها بالحق ، أي بمقتضى حكمه معينة .

(٥٢) الله يتجلى في عصر العلم ، ص ١٤٤ .

علاقة الإنسان بالكون

واذ قد تبينت صورة الكون على هذا النحو ننتقل الى البحث عن الانسان من حيث علاقته بالكون : كيف وجد فيه ، وما هي طبيعته الميزة له ، وما هي رسالته في هذه الحياة التي يحياها على الارض ، وما معنى تسخير الكون له ، او ملامته لوجوده ، وهل لحياته غاية أبعد من تلك التي تتحقق على الارض ؟ كل اولئك تساؤلات نحاول أن نجيب عليها فيها يلي :

الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون ، وبعلى قمة مخلوقاته وموضع التكریم والعناية الالهية فيه ، خلقه الله في احسن تقويم وجعله في اكمل صورة . يقول تعالى : «لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم» (سورة التين ، آية ٤) ، ويقول تعالى : «وصوركم فاحسن صوركم» (سورة فاطر ، آية ٦٤) .

اما كيف تم خلق الانسان ، فهذا مما لا نستطيع الوقوف على حقيقته ، صحيح ان في القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم ، وكيف علمه الله الاسماء كلها ، وأمر الملائكة بالسجود له فجدوا الا ابليس ، وكيف اخطأ هو وزوجه فأمرهما الله بالهبوط الى الارض ، (سورة البقرة ، آية ٣٠) وما بعدها ، ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا نعرف كتبها وهي ايضا مما يحتل تاويلات شتى .

وقد اسباب ابن حزم حيث يقول : «فلسنا نعلم ولا أحد من الناس كيفية ذلك (اي بدء الخلق) ، وهذا نص قوله تعالى : «ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم» (سورة الكهف ، آية ٥١) . . اما ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات ، قال تعالى : «وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته» (سورة الانعام ، آية ١١٥) ، فصح انه لا تبديل لما رتبته الله مما أجرى عليه خلاقه» (٥٤) .

(٥٤) الفصل ، ج ١ ، ص ٨٥ .

ولا يعيب الإنسان المفكر أبدا أن يقر بعجز عقله الآن عن إدراك حقيقة ما ، فما أكثر ما لا نعرفه بيقين ، وانما الذى يعيبه حقا هو أن يسارع فينكرها مجرد الإنكار ، أو يخوض في الكلام عنها متأولا بما لا يعرف .

وإذا كان العلماء محدثون الآن بدء ظهور الإنسان على هذه الأرض . بناً يقرب من مليون سنة ، استنادا الى أقدم الحفريات ، فهذا يدل على أن الإنسان قد جاء خاتمة لسلسلة من المخلوقات أدنى منه سبقته على هذه الأرض ، بل أن الإنسان نفسه تطور على هذه الأرض مارا بمراحل متتالية حتى الى ما بلغ اليه من كمال ، يقول تعالى :

«هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا»
(سورة الإنسان ، آية ١) .

« ما لكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوارا . ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله آتيتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا» (سورة نوح ، آية ١٢ - ١٨) .

ولكن التطور الذى تشير اليه مثل هذه الآيات فى القرآن اشارات مجملة أنها تتعلق بالإنسان من حيث هو كائن مادي ، لا من حيث هو كائن روجي ، فالإنسان بالاعتبار الاول نشأ على هذه الأرض وتطور ، اما بالاعتبار الثانى فقد كان له وجود روجي سابق فى عالم آخر - وهو ما تشير اليه قصة خلق آدم فى القرآن - وأن كنا لا ندرى كيفيات هذا الوجود .

يقول تعالى : «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

اما القول بأن الإنسان مادة فقط ، فهو قول يتقضه ما يعرفه الإنسان بفطرته ، فهو كائن يعي ذاته ، والمادة لا تعي ذاتها .

واكثر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الاخرى
الحية القادرة على استخلاص اشد انواع المعرفة تجزئدا. بعمليات
ذهنية فى غاية من التعقيد ، ولا حدود لاطلاقاته فى هذا السبيل .

والانسان حين يعجب الى تأمل ذاته ، او ما يسميه علماء النفس
بالاستبطان (Introspection) لا يدرك مادة ، وانما يدرك فكرا .

وبتعبير اكثر دقة يدرك حالات متتابعة من التفكير ، هى ما يطلق على
مجموعة الذات المفكرة ، او بتعبير علماء النفس الانا (Ego) ، على اعتبار
ان وحدة الظواهر النفسية تستلزم أصلا ان تصدر عنه .

ان استمرار حياة الانسان الوجدانية فى تيار واحد لا انقسام فيه
ولا انفصام ، او بعبارة اخرى شعوره من اول عمره الى آخره بحركة
فكره المتصلة فى الزمان ، يثبت له ان ذاته المفكرة متميزة عن البدن تماما ،
ان كانت هى علة تحريكه وحركته .

ولما كان الانسان يدرك هذا كله من نفسه مباشرة ، فانه غير محتاج
بى اثبات صدقه الى دليل من خارج ، فالحس دائما اقوى من البرهان .

والانسان يدرك من نفسه ايضا بطريق مباشر انه حين يسلك لثابتا
يسلك بمقتضى حوافز معينة وليس عشوائيا ، ولا نستطيع ان نصف كل
هذه الدوافع بأنها مادية . ولهذا فان مظاهر سلوك الانسان من اشد
الامور تعقيدا اذ لا يمكن تفسيرها آليا . ولم ينجح علماء النفس بعد فى
اخضاع جميع الظواهر النفسية الى الانسان الى القياس الكمي . وعلى
سبيل المثال فان مجال الغواطف الانسانية لا يزال الى الآن من اغمض
المحالات فى علم النفس .

كل هذا يدلنا على الفارق بين الانسان وبين غيره من الكائنات الحية
وغير الحية ، وهو الفارق الذى يكمن فى ان الانسان حين يصدر فى سلوكه
لثابتا يصير عن ارادة واعية وفكر استدلالى ، والفكر غير خاضع لقوانين
المادة ، وهى لا تفسر لنا شيئا من تصوراته المجردة وعملياته المعقدة .

ونحن اذا قلنا ان الانسان كائن ذو طبيعتين ، احدها تتعلق بعالم
الكان والزمان ، والاخرى تتعلق بعالم آخر غير مادي ، فان قولنا هذا
ليس يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقع الانسان كما يحسه هو
نفسه مباشرة . فالانسان هو الكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وبعقله
نزوعا غريبا الى ما وراء المحسوس ، وهو نزوع يكاد ان يكون فطريا
فيه وملازما لطبيعته ، فكيف يمكن اغفال دلالات ذلك ؟

ونعود الآن الى ما كنا بصدده ، فنقول ، ان الانسان نشأ وتطور على
هذه الارض ، ولكن بعد وجود سباق لا ندرى كنهه فى عالم آخر غير هذا
العالم المحسوس .

ومن الايات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى :
«واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على
انفسهم السبت ببركم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن
هذا غافلين» (سورة الاعراف ، آية ١٧٢) .

ويذكر فخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية ان صوفية الاسلام
ياخذون فى تفسيرها برأى مؤداه ان الارواح البشرية موجودة قبل الابدان ،
وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ثوابها وحققاتها (٥٥) .

والواقع ان صوفية الاسلام لم يكونوا هم وحدهم الذين فهموا تلك
الآية الكريمة على هذا النحو ؛ ولكن يشاركونهم فى هذا الفهم ابن حزم على
الرغم من انه من ائمة الظاهرية ، فهو يقول :

«ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه اخذ من بنى آدم من ظهورهم
ذرياتهم ، وهذا نص جلى على انه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدم
عليه السلام ، لان الاجساد حينئذ بلا شك كانت ترابا وماء . وايضا فان

(٥٥) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ ،
ج ٥ ، ص ٣١٢ وما بعدها .

المخاطب انما هو النفس لا الجسد . فصيح بقينا ان نفوس كل من يكون من بني آدم الى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك . ولم يقل الله عز وجل انه افنانا بعد ذلك . ونص تعالى على انه خالق الارض والماء حينئذ بقوله تعالى : «وجعلنا من الماء كل شيء حي» «سورة الانبياء آية ٣٠» ، وقوله تعالى : «خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش» «سورة الاعراف ، آية ٥٤» . واغبر عز وجل انه خلقنا من طين ، والطين هو التراب والماء ، وانما خلق تعالى من فائده اجسامنا ، فصيح ان عنصر اجسامنا مخلوق منذ اول خلقه تعالى السماوات ، وان ارواحنا ، وهي انفسنا ، مخلوقة منذ اخذ الله تعالى عليها العهد» (٥٦) .

وفي رايانا انه لا يزال وراء النصوص الدينية المتعلقة بخلق الانسان من الاسرار ما لا نعلم

كما ان علم الانسان بنفسه وبإمكاناته الهائلة لا يزال محدودا الى الآن ، وربما استطاع الانسان ان يعرف عن الكون المادي اكثر مما استطاع . ان يعرفه عن اسرار نفسه .

مهما يكن من شيء ، فان الله تعالى خلق الانسان ، وشاء ان تكون هذه الارض مستقرا له الى وقت معلوم ، وفي ذلك يقول تعالى : «ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين» «سورة البقرة ، آية ٣٦» .

والانسان في هذه الدنيا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الارض ليعمرها ويستخرج خيراتها لا ليزهد فيها وينصرف عنها ، وهذا هو معنى الاستخلاف في قوله تعالى : «انني جاعل في الارض خليفة» «سور الانعام ، آية ١٦٥» .

على ان هذا الاستخلاف لا يخلو من الامتحان ، فقد اراد الله لهذا الانسان ان تعاني نفسه من الصراع بين نوازع الخير والشر فيما هو مستخلف فيه ، وهو صراع تكتمل من خلاله شخصيته ، وترتقى من الناحيتين الروحية والمادية ، فيتهيأ بهذا لحياة اخرى غير هذه الحياة ، والقانون الذي يحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل ، يقول تعالى :

«وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لسوكم فيما آتاكم» «سورة الانعام ، آية ١٦٥» .

«هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم - الا مقنا ولا يزيد الكافرين كفرهم - الا خسارا» «سورة فاطر ، آية ٣٩» .

«انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا» «سورة الكهف ، آية ٧» .

«ولا تجزون الا ما كنتم تعملون» «سورة يس ، آية ٥٤» .
«يومئذ يصدر الناس لشتاتا ليروا اعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» «سورة الزلزلة ، آية ٦ - ٨» .

وكان من مظاهر رحمة الله ان جعل في الانسان عقلا ليستطيع به ادراك اسرار الكون ومعرفة خالقه ، وشرتيب انوار معاشته في هذه الدنيا على افضل وجه . وهذا العقل هو الامانة التي يذكر القرآن ان الانسان قد حملها . «انظر : سورة الاحزاب : آية ٧٢» . وبواسطة العقل ايضا ، يستطيع الانسان ان يميز بين الخير والشر ، والتقوى والفجور ، كما يفهم من قوله تعالى : «وانفس وما سواها .. فאלهما فجورها وتقواها» «سورة الشمس ، آية ٧ - ٨» .

ومن مظاهر رحمة الله بالانسان ايضا ارسال الرسل بالبيئات ، لعلهم تعالى بأن شهوات الانسان وأهواءه قد تنحرف بعقله إلى مسالك الشر

وكان إن تتابعنا الرسائل منسوبة إلى المجتمعات الإنسانية في تطورها
المساعد آخذة بيد البشرية إلى أسباب ارتقاءها الروحي والمادي حتى كانت
الرسالة المحمدية فختمت بها الرسائل ، وتحققت بها الرحمة كاملة ،
يقول تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» . سورة الانبياء ، آية
١٠٧ .

جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذي لا تشويه شائبة
وتم بلاغ السماء للناس جميعا ، وتكثرت أهمية الانسان على هذه الارض
وكرامته وعزته ، وتحددت صلته بربه ، وبأشباهه من الناس ، على أسس
واضحة ، وتركزت للناس مصالحهم المرسله يمالجونها كلما جددت وقائع
جديدة في حياتهم وانتهت مرحلة الاعتماد على الخوارق في اثبات
الرسالات بوصول البشرية إلى مرحلة الاعتماد على العقل في معرفة
الكون وخالقه .

لهذا كان العقل دعامة أساسية من دعائم الاسلام ، واستخدم
العلم من اقوى الوسائل إلى تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ، وهي
أن يعمرها ويستغل خيراتها إلى أبعد الحدود .

ونظرة إلى تاريخ حضارة الانسان منذ وجد على هذه الارض إلى
الآن كفيلة ببيان الحكمة الالهية من وجود الانسان ، فالتطور الهائل في
امكانياته يدلنا على أن الله قد أوجد فيه من الاستعدادات ما لم يوجد في
مخلوق آخر ، ولا زال مستقبل الانسان يحمل من الامكانيات في تسخير
الطبيعة ما لا نعلم وما قد لا نتصور ، ومن ذا الذي كان فيما مضى يتصور
وصول الانسان إلى القمر ؟!

ان الانسان في الحقيقة هو قمة الموجودات في هذا العالم ، وهو
بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون كله ، وهو الكائن الوحيد على هذه الارض
القيادر على تعقل ما حوله واعطائه معنى وهندسا ، وما أعبق المعنى في
قوله تعالى : «وفى أنفسكم أفلا تبصرون» «سورة الذاريات ، آية ٢١» .

فليس غريبا أن يكرم الله الإنسان لما فيه من هذه المصائب كلها ،
وصدق الله إذ يقول : «واقعد كرمنا بنى آدم» «سورة الاسراء» آية
٧٠ .

وليس غريبا كذلك أن يكون الإنسان مريض الشفاعة الالهية ليمكن من
استمرار الوجود على هذه الأرض وإحقاق رسالته .

والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الإنسان محور هذا الكون هو
تلك الملاحة التي يدركها بيسير تأمل بيته وبين المالم الذي يعيش فيه :
بالمخلاف الجوي المحيط بالأرض يحويها من الشهب والنيازك ،
والهواء المحيط بالإنسان ، لائم لتنفسه ووظائف حياته ، ولا كذلك الحيات
العليا من الجو (٥٧) . ووجود الجبال يحفظ توازن الأرض ، وتعاقب الليل والنهار
فيه ملاحة لنوم الإنسان ويقظته ، ونزول المطر من السماء هو بمقدار
ما ينبت به النبات وينتفع به الإنسان والحيوان ، وعدم اختلاط مياه البحار
بمياه الأنهار العذبة هو من أجل بقاء النبات والحيوان والإنسان ، ووجود
الأشجار فيه من الفوائد للإنسان ما لا يحصى ، وكذلك المصادر التي باطن
الأرض . وهكذا فإن كل ما نشاهده من هذا المالم المرئي أننا نوحى إلينا
بأنه لحياة ملائم الإنسان من كل الوجوه ، يقول تعالى :

«أنتم أشد خلقا لم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وانطش
ليلها وأخرج ضحاها : والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها
ومرعها . والجبال أرساها . متاعا لكم ولأنعامكم» «سورة النازعات»
آية ٢٧ — ٣٣ .

(٥٧) أشار القرآن الى عدم ملاحة الطبقات العليا لتنفس الإنسان
في قوله تعالى :

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنها يصعد في
السماء» «سورة الانعام» آية ١٢٥ ، وهو أمر لم يكتشفه العلم الا
حديثا .

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج . والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وفكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا لعباد وأحيينا بلدة ميتا كذلك الخروج» «سورة ق ، آية ٦ - ١١» .

«الم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنيينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا» «سورة النبا ، آية ١٦ - ٧» .

«وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغطى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وهى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» «سورة الرعد ، آية ٣ - ٤» .

«وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا» «سورة الفرقان ، آية ٥٣» .

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فانثأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون» «سورة المؤمنون ، آية ١٨ - ١٩» .

«أفرايتم المساء الذى تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . ولو شاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون . أفرايتم النار التى تورون . أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها نفخة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم» «سورة الواقعة ، آية ٦٨ - ٧٤» .

ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ، والتي تشير اليها هذه
الآيات القرآنية ، وكثير غيرها في القرآن الكريم ، تظهرنا ايضاً على ان
العالم لم ينشأ اتفاقاً كما يقول الماديون . وقد عبر ابن رشد عن هذا المعنى
الآخير قائلاً :

«لما ان الانسان اذا نظر الى شيء محسوس فراه قد وضع بشكل
ما ، وقدر ما ، ووضع بها ، موافق في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في
ذلك الشيء المحسوس ، والغاية المطلوبة منه ، حتى يعترف انه لو وجد
يغير ذلك الشكل ، او يغير ذلك الوضع ، او يغير ذلك القدر ، لم توجد فيه
تلك المنفعة ، وأنه ليس يمكن ان تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود
تلك المنفعة بالاتفاق كذلك الامر في العالم كله ، فانه اذا نظر الانسان الى
ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي سبب الازمنة الاربعة
وسبب الليل والنهار ، وسبب الامطار والمياه والرياح ، وسبب عمارة
اجزاء الارض ، ووجود الناس وسائر الكائنات من الحيوانات والنبات ،
وكون الارض موافقة لسكنى الناس فيها ، وسائر الحيوانات البرية ،
وكذلك الماء موافقاً للحيوانات المائية ، والهواء للحيوانات الطائرة ، وأنه
لو اختلف شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود المخلوقات التي ههنا »
علم على القطع انه ليس يمكن ان تكون هذه الموافقة التي في جميع اجزاء
العالم للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق ، بل ذلك عن قصد قصده ،
ومريد اراده ، وهو الله عز وجل ، وعلم على القطع ان العالم
مصنوع» (٥)

ان نظرة ابن رشد الى ما في الكون من نظام يدل على الغائية على
هذا النحو يدلك على علمية تفكيره . ولو عاش ابن رشد في عصرنا لعلم من
لحسار الموجودات في الكون ، ومن موافقتها لوجود الانسان ما لم يكن
ليخطر له على بال ، ولتقوى دليله في العناية بالكثير مما هو عليه .

(٥) الكشف عن مناهج الأدلة ، ص ٨١ - ٨٢ .

ومن الخريف أن يعبر لحد الطباء المعاصرين ، هو ذيل سوازتن-
دروير ، عن نفس دليل ابن رشد الذي مر بك ، ولكن بلغة عصرنا ،
فيقول :

«كيف تفسر ذلك النظام والابداع الذي ينسود هذا الكون ؟ هناك
حلان ، فاما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض المصادفة ، فهو ما لا
يتفق مع المنطق أو الخبرة وما لا يتفق في نفس الوقت مع قوانين الديناميكا
الحجراية التي يأخذ بها الحديفر من رجال العلوم

» واما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير وتدبير ، وهو الرأي
الذي يقبله العقل والمنطق

«وهكذا تزي الغلاقة بين النبات والتربة تشير الى حكمة الخالق.
وتدل على تدبيره

» وانا واثق ان الاخذ بهذا الرأي سوف يثير انتقاد المعارضين لهذا
الاتجاه من لا يؤمنون بوجود الحكمة أو الغرض وراء ظواهر الطبيعة
وقوانينها . ومعظم هؤلاء ممن يأخذون بالتفسيرات الميكانيكية ، ويظنون
ان النظريات التي يصلون اليها في تفسير ظواهر الكون تمثل الحقيقة
بعينها .

«ولكن هنالك من المسوغات ما يدعونا الى الاعتقاد أن ما وصلنا
اليه من التفسيرات والنظريات العلمية ليس الا تفسيرات مؤقتة ،
وليست لها صفة الاطلاق أو الثبات .

«فاذا سلمنا بهذا الرأي تضاعف خطر المعارض في فرضية الكون
أو وجود غاية منه ، فبما لا شك فيه أن هنالك حكمة وتصميما وراء كل
شيء ، سواء في السماء التي فوقنا أو الأرض التي من تحتنا .

«ان انكار وجود المصمم والمبدع الاعظم يشبه في تجايله مع العقل
والمنطق ما يحدث عندما يبصر الانسان حقلا رائعا رائعا يموج بنباتات القمح.

المصفراء الجميلة ، ثم ينكر فى نفس الوقت وجود الفلاح الذى زرعه والذى يسكن فى البيت الذى يقوم بجوار الحقل!!» (٥٩) .

وهكذا تبدو الفسائية فى الكون وفى الانسان فى اجلى مظاهرها امام العقل العلمى النصف الذى مرف حدوده وتخلى عن غروره بإمكانياته .

وما أجل عبارة اينشتين : «ان الشخص الذى يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تمييزا محسب ، ولكنه غير مؤهل للحياة» (٦٠) .

واذا كانت حياة الانسان على الارض قصيرة للغاية الا انها عظيمة الانجازات . فهل ينتهى كل هذا فجأة ويضيع كفاح الانسان كله على هذه الارض؟ وهل يستوى من بذل جهوده لخدمة الانسانية وتعمير الارض مع من انفسد فيها؟ وهل يستوى العالم والجاهل والحسن والمسيء؟

لو كان الامر كذلك ، اذن تكون حياة الانسان على الارض عبثا لا معنى له ، وضياعا لاحد له!

لقد علم الله حين خلق الانسان انه قد يحتجب بشهواته واهوائه من رؤية الحقيقة فيقع فى وهم كرههم الدهرية حين قالوا : «ها هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر» (سورة الجاثية ، آية ٢٤) .

ومن هنا بين الله تعالى للانسان ان ثمة وراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على اعماله ، ان خيرا فخير وان شرا فشر ، لا يستوى فيها العالم والجاهل ، ولا المؤمن والفاسق ، ولا الطيب والخبيث .

(٥٩) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٥٤ .

(٦٠) الله يتجلى فى عصر العلم ، ص ١٥٤ .

«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (سورة الزمر ، آية ٩) .

«أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويون» (سورة السجدة ، آية ١٨) .

«قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» (سورة المائدة ، آية ١٠٠) .

وهذا هو العدل الذى يطمئن اليه قلب الانسان ويجعل لحيناته معنى .

ان الايمان بحياة اخرى يدفع الانسان ايضا الى العمل الصالح النافع لان هذا هو الطريق المؤكد الى السعادة .

لقد كتب عالم النفس وليم جيمس مقالا عنوانه (٦١) : «هل للحياة قيمة» قال فيه ان الحياة تستحق ان نحياها اذا اعتقدنا بأن هذا العالم ليس إلا جزءا من الوجود ، وأنه يوجد الى جوار عالمنا المحسوس قوى روحية خالدة ، وتوجد هذه القوى فى عالم غير مرئى .

ان اعتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هو مصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . ومعنى الخيرى ملامة عالمنا لحياة خالقة ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطينا مجالا جديدا وقوى جديدة نستعين بها حين نفقد معركة هذه الحياة ونصاب بالعجز واليأس . اننا حينئذ نشعر بالامل والسعادة حينما نرتى فى أحضان ذلك العالم النسيح .

لقد عبر وليم جيمس عن واقع الانسان حين جعل سعادته مرتبطة بإيمانه بوجود عالم غيبى ، وهى سعادة لا يمكن أن يعرفها حق المعرفة الا من عانى تجربة دينية حقيقية لا شكلية . ولا كذلك الانسان الملحد

(٦١) محمود زيدان : وليم جيمس ، دار المعارف بالقاهرة ، ص ١٥٦ .

فهو لا سبيل له الى تصور سعادة كهذه ، لانه اذا تفكر في مصيره يجد نفسه عاجزا بلواء الموت الذي يفسح نهاية اخيرة لوجوده ، والذي لا مفر له منه في نفس الوقت . وهذا يدفعه الى انواع من التحديات العتيقة التي يحاول أن يؤكد بها ذاته . ومن بين صور هذه التحديات السعى الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم انسانية ، واقبال لا حد له على ملذات الحياة دون مبالاة بالغير ، وبطرق مشروعة وغير مشروعة . وهذا يفسر لنا لماذا يقترب الاحاد بالانانية المفرطة والعقد والحصار والضيقة وما الى ذلك من شروخ اخلاقية . وهذا امر طبيعي فما الذي يمكن أن يخشاه الملحد اذا كان يعتقد أنه لا قيم تلزمه ، ولا بعث ولا حساب ، ولا ثواب ولا عقاب» .

ومن اطرف ما نجده في الفكر الاسلامي ردا على الملحدين المنكرين للبعث ما يورده الامام الغزالي (١٦) من محاوراة بين الامام على رضى الله عنه وواحد الملحدين ، قائلا :

«قال على كرم الله وجهه لبعض الملحدين : ان كان ما قلته (من أنه لا بعث ولا حساب) حقا ، فقد تخلصت وتخلصنا .

«وان كان ما قلناه (من وجود البعث والحساب) حقا فقد تخلصنا وهلكنا» .

ويعقب الامام الغزالي على هذا قائلا : وما قال (الامام على) هذا عن شك منه في الآخرة ، ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! . ويعقب الامام الغزالي عن هذه الفكرة ذاتها قائلا : «ليس في العقلاء الا من صدق باليوم الآخر وثابت ثوابا وعقابا . . فان صدق أولئك العقلاء في أمر الآخرة ، وكذب هو ، فإنه يبقى في عذاب أبدي . وان كذبوا هم وصدق هو فلن يفوته الا بعض شهواته الدنيا الفانية» (١٧).

(١٦) انظر احياء علوم الدين ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ وما بعدها .
 (١٧) هذه الفكرة هي عين تلك التي عبر عنها بعد الغزالي بقرون الفيلسوف الفرنسي باسكال وتعرف عنده بفكرة الرهان ، وذلك في كتابه «الخواطر» .

ومن ثم فإن ما هو أكثر ضمانا بالنسبة للإنسان أن يعتقد بالبعث إذا
تنظر إلى مضيقه نظرة عقلية واعية :

ولذلك يبين القرآن لنا أن حياة الإنسان مع انكار البعث تكون عبثاً
لا معنى له ، ولابد من وجود حياة أخرى وراء هذه الحياة اكمل وأبقى
يلقى فيها الإنسان الجزاء على ما قدم من أعمال ، فحياتنا هذه الدنيوية
ليست غاية في ذاتها ، وإنما هي وسيلة لغاية أبعد . يقول تعالى :

«أنحسبكم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم ألينا لا ترجعون» (سورة المؤمنون
آية ١١٥) .

«ايحسب الإنسان أن يترك سدى» (سورة القيامة ، آية ٣٦) .

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار»
(سورة غافر ، آية ٣٩) .

«وما هذه الحياة إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو
كانوا يعلمون» (سورة العنكبوت ، آية ٦٤) .

إن الإنسان إذا لم ير لحياته معنى أو غاية وقع حتماً في التشاؤم
الشديد ، وتجلل من كل القيم ، وتخلّى عن إنسانيته أو المعنى الذي كرمه
الله من أجله ، وأصبح لا يعقل شيئاً مما حوله ، ولا يبدو له أي أمل من أموره
حياته يعقولا (٦٤) .

(٦٤) هذا ما تشير إليه مثلاً مسرحيات الكاتب المسرحي المعاصر الذي
حاز شهرة كبيرة في أوروبا صمويل بيكيت (١٩٠٦ -) وهو يركّز
في مسرحياته على أن حياة الإنسان لا معنى لها ولا تبدو معقولة . ومن هذا
عرف مسرحية بالمرح اللامعقول . وهذا النوع من الكتاب يعكس لنا إلى
أي حد تعانى الحضارة الأوروبية من أزمة قيم شديدة قد تعجل
بانهيارها .

لقد نظرت بعض الفلسفات المعاصرة كوجودية سارتر الى الانسان على انه كائن حائر ، وانه وجود يحمل العدم في صميمه . بل ان وجود الانسان عند سارتر مرادف للقلق الى الحد الذي يجعله يقول : «نحن قلق» (١٥) . (Nous sommes angoisse)

والانسان كما يقول سارتر محكوم عليه في كل لحظة أن يخلق الانسان ، فما الانسان الا ما يصنع نفسه ، وما يريد لنفسه ، وما يتصور نفسه بعد الوجود . انه هو وحده خالق قيمه ومعاييره ، يقول سارتر «ويترتب على ذلك أن حريتي هي الاساس الوحيد للقيم ، وليس ثمة شيء مطلقا يمكنه أن يلزمني باصطناع هذه القيمة أو تلك» (١٦) .

ان الحرية عند سارتر ليست سوى ارادتنا واهوائنا (١٧) ، وحياتنا لا شيء غير العتب والضياع والانسان عاطفة لا فائدة منها . (١٨)

وعلى هذا النحو تتصور بعض الفلسفات المعاصرة حقيقة الانسان غتسلبه كل معنى يمكن ان يكرم من اجله .

وسيظل انسان العصر في هوة الضياع اذا لم يتجاوز القلق الى الايمان ، وستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يمارس حرية كهلك التي يدعوا اليها سارتر ، وهي حرية من شأنها ان تؤدي به الى التردى في الهوة السحيقة التي يريد سارتر ان يؤول اليها كل وجود انساني ، وهي هوة العدم .

وحين يركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهم على ما يسمونه «مأساة الانسان» فهم ينطلقون من الالحاد . والذي ينطلق من الالحاد «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (سورة الانعام ، آية ١٢٠) . «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» (سورة النور ، آية ٤٠) .

ان كثيرا من فلسفات العصر اذ تنتهي الى العدمية (Nihilism) لا تمثل الا خواء فكريا كفيلا بالقضاء على كل ما هو عظيم من انجازات الانسان .

65 L'Être et le néant, P. 81

66 Ibid, P. 78

67 Ibid P. 520

68 Ibid, P. 708

آداب الانسان في علاقته بالكون

وإذا كان ثمة في عصرنا هذا فلسفات عدمية لا ترى حياة الإنسان معنى ، فإنه توجد فيه أيضا فلسفات أخرى تصطبغ في ظاهرها بصبغة العلم ولا ترى في الوجود إلا المادة ، وتذهب إلى أن العالم المادي الذي ندركه بحواسنا هو الحقيقة الوحيدة ، وأن المادة ليست من نتاج العقل بل أن العقل بما هو إلا اسمى نتاج للمادة .

ومثل هذه الفلسفات الأخيرة إنما تولد في الإنسان غرورا لا حسد له بنفسه وبالعلم وإنجازاته . وما تراه الآن في عالمنا المعاصر من استخدام العلم والتكنولوجيا في إثارة الحروب والتدمير ، إنما هو مظهر من مظاهر غرور الإنسان المعاصر بالقوة المادية وحدها وابتعاده عن القيم الإنسانية التي يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها .

ولا يمكن لإنسان العصر أن يستقر نفسيا ويأخذ وجهته الصحيحة نحو إنجاز رسالته على الأرض إلا إذا عرف حدوده مع خالق هذا الكون ومدبره ، ذلك أن الكون كله شأن من شئون الله تعالى : «ولله مآل السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» (سورة آل عمران ، آية ١٠٩) . فهو تعالى خالق الكون بما فيه الإنسان ، وهو الذي ركب العقل في الإنسان ليعبر به الأرض لا ليدمرها ، وليعرف به خالقه لا ليلحد . وحاول أن تضع الإنسان في إطار الكون كله وقوانينه الحتمية — لا في إطار قدرته الخاصة المحدودة — لترى أن ليس للإنسان قدرة على توجيه مجرى الحوادث الكونية وفق مشيئته ، لأن هذا من شأن خالق الأشياء جميعا ومدبرها وهو الله . وتلهم بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد في القرآن الكريم على لسان إبراهيم ردا على أحسد المنكرين لوجود الله عن طريق تعريفه بعجزه في نطاق ذلك الإطار الكوني الذي أشرنا إليه .

«الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتساه الله للملك إذ قال إبراهيم ربني الذي يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين» (سورة البقرة ، آية ٢٥٨) .

ومن الطبيعي اذا كان الانسان عاجزا بالنسبة لما يجرى في الكون ان يكون عاجزا بالنسبة لخالق الكون ، يقول تعالى منيها افراد الانسان : «لوما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء» (سورة العنكبوت : آية ٢٢) .

ولعل معنى هذه الآية لم يتضح تماما الا بعد نجاح الانسان في الهبوط على سطح القمر ، وربما تساءل الانسان قبل ذلك عن معنى قوله تعالى : «ولا في السماء» اذ ما شأن الانسان بالسماء؟ وكيف يكون غير معجز لله فيها ، وهو كائن من شأنه ان يكون دائما على الارض؟

ومن اطرف ما وقفت عليه في تفسير هذه الآية عبارات للامام فخر الدين الرازي يوضح فيها ان الانسان ، لو استطاع ان يصل يوما ما الى السماء ، وهو جائز ثأته لن يكون معجزا لله في هذه الحالة أيضا ، فلم يطرح من ذهنه امكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما فيه من انجرام ، وقد كان ذلك في عصره ضربا من ضروب الخيال ، مع انه أصبح في عصرنا حقيقة واقعة . يقول الرازي ما نصه : «لما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء «يعني بالهروب أو الثبات» أي لا تخرجون من قبضة قدرة الله ، فلا اعجاز لا بالهروب ولا بالثبات» . . . وقدم (تعالى) الأرض على السماء لان هربهم الممكن في الأرض ، ثم ان تعرضنا لهم قدرة غير ذلك ، فيكون لهم صعود في السماء» (٦٩) .

ان تلك الآية ، وكثير غيرها في القرآن انما تنبه الانسان الى خلق التواضع ، فهما تقدم العلم ، ومهما سيطر الانسان على بعض جوانب الطبيعة ، فلا ينبغي ان يغتر بما وصل اليه ، وانما عليه ان يتذكر دائما ان ثمة قوة اكبر من قوته وهي قوة الخالق . وان الكون اوسع من ان يحيط به عقله المحدود .

لقد سال صحفي امريكي يدعى «فيريك» العالم المشهور اينشتاين قبيل وفاته (٧٠) عن موضوع الايمان بالله فرد عليه اينشتاين قائلا :

(٦٩) انظر التفسير الكبير ، في تفسيره لآية ٢٢ من سورة العنكبوت .

(٧٠) اوردنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه في مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الارثاف بالجمهورية العربية المتحدة بعنوان «محاضرات في علوم القرآن الكريم والعقيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة» القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٢٣ - ٢٤ . وانظر أيضا كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن مرخبا عن اينشتاين ، بيروت ١٩٦٢ ، ص ١٤١ وما بعدها .

أما أنا فليست ملحدا ، ولا أدري ما إذا كان يصح في القول بثنى
من أنصار مذهب وحدة الوجود ، فالمسألة أوسع نطاقا من عقولنا المحدودة
(لاحظ دلالة اعتراف اينشتين هنا بأن العقل البشرى محدود مع أن عقليته
تعد أكبر عقلية علمية في القرن العشرين) .

فماد نيرك ليقول له : ان الرجل الذى يكشف ان الزمان والمكان
منحيان ، ويحبس الطاقة في معادلة واحدة جدير به الا يهوله الوقوف في
وجه غير الحدود .

ويرد عليه اينشتين قائلا : اسمح لى ان أجيب بان اصرب مثلا .
ان العقل البشرى مهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن
الاعاطة بالكون . فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها
حتى السقف فغطت جدرانها ، وهى مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل يعلم
انه لابد ان يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب ، ولكنه لا يعرف من
كتبها ، ولا كيف كانت كتابته لها ، وهو لا يفهم اللغات التى قد كتبت
بها .

ثم ان الطفل يلاحظ ان هناك طريقة معينة في ترتيب الكتب ونظامها
خفية لا يتحركه هو ، ولكنه يعلم بوجوده علما مبهما ، وهذا على ما أرى
هو موقف العقل الانسانى من الله مهما بلغ ذلك العقل من السمو والعظمة
والثقل المسمى .

يواصل الصحنى الأمريكى ليسأله مرة أخرى :

اليس في وسع الحد ، حتى أصحاب العقول العظيمة ، ان يحل لنا
هكذا اللغز ؟

فكانت اجابة اينشتين كما يلى :

نرى كوتا بديع الترتيب خاضعا لتوالميس معينة . ونحن نفهم تلك
التوالميس فهما يتنوبه الآبهام ، وان عقولنا المحدودة لا تدرك القوة الخفية
التي تهيمن على مجاميع النجوم ؟

من هذا الحوار ذى المغزى العميق يتبين لك أن أينشتاين فى موقفه من مشكلة الكون وخالقه لم يخرج عن الأدب الذى رسمه لنا القرآن الكريم فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون وقوانينه لكى نعرف الله بآثاره وصفاته ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى ، لان عقولنا محدودة ولن نستطيع ان ندرك كنهه تعالى . قال تعالى : «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار» (سورة الانعام ، آية ١٠٣) .

ولعلك تدرك ههنا أيضا عمق المعنى فيما حكى عن الجنيد أحد كبار ائمة التصوف فى الاسلام ، قال : «أشرف كلمة فى التوحيد قول أبى بكر (الصديق) : سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا المعجز عن معرفته» (٧١) .

ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بين العلم بالكون والتصوف من حيث هو قيم اخلاقية رقيقة ونزعة روحية مثالية تهدى دائما الى النفاذ الى الحقيقة ، فانه يصل الى ذروة الكمال .

والتصوف الحقيقى علاج للفرد والمجتمع ، فهو يجنب الفرد شرورا كثيرة على رأسها الغرور بنفسه ويعلمه وبإمكانياته ، وهو فى نفس الوقت يحدث فى المجتمعات التى تسودها فلسفات مادية نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح .

لقد بدأت مجتمعاتنا ، فى زحمة الحياة المادية تفقد مقومات وجودها الروحى ، وأصبحت فى عصر سيادة القوة المادية وحدها تتشكك فى القيم الإنسانية الرفيعة ، هل لها وجود ام انها وهم من الاوهام ! لقد أصبح الناس فى عصرنا — اللهم الا قلة واعيد — ينظرون الى كل شيء على ضوء المادة وقيسون كل شيء بمقياس الحس .

ويقيننا ان الناس لو انصرفوا قليلا عما شغلتهم به الدنيا الى تدبر

(٧١) الطوسى : اللع ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ١٧٢ .

ما فى الاسلام من المثل الروحية ، ولو آمنوا بان وراء المادة والحس عالما آخر له روعته وجلاله ، وله قيمة ومعاييره لغيروا من حكمهم على الاشياء ولوجدوا الراحة النفسية بعد الغناء ، ولأقبلوا على حياتهم فى تفاؤل وابتسام ، ولاندفعوا الى العمل المثر فى همة وثبات .

ان التصوف منهج كامل فى الحياة ، والصوفي المحقق هو الذى لا يرى تعارضا بين حياته التعبدية وحياة المجتمع الذى يعيش فيه ، بل هو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع وما فيها من مشقة وكفاح ، والتسوف بهذا المعنى «فلسفة ايجابية» تضى على حياة الانسان معنى ساميا .

لهذا لا ينبغي ان يظن بان الصوفية قوم سلبيون يصرون الناس عن الكون المادى وعلوهم الى الاغراق فى العبادة والانعزالية عن المجتمع فهذا تصور غير صحيح بالنسبة لصوفية الاسلام ، فالتصوف الاسلامى يعبر عن قيم الاسلام ، والاسلام دين جامع بين العمل الدنيوى والعمل الاخرى ، ولا يصرفه الناس عن الاخذ بأسباب الدنيا وبخيراتها «قل من حرم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الرزق» (سورة الاعراف ، آية ٣٢) .

ان نظرة صوفية الاسلام الى الكون والانسان ذات مغزى اخلاقى بعيد ، فهم يريدون ان يبينوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله ، ومصيره حتما الى الغناء ، فلا ينبغي على الانسان العاقل ان يتعلق نفسيا بالكون الى حد عبادته ، يقول تعالى :

«كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» (سورة الرحمن ، آية ٢٦ - ٢٧) .

وكذلك لا ينبغي على الانسان ان يغتر بنفسه ويعلمه ، يقول تعالى :

«ولا تمش فى الارض مرجا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا» (سورة الاسراء ، آية ٣٧) .

«وما أوتيتم من العلم الا قليلا» (سورة الاسراء ، آية ٨٥) .

ولابد من تطهير القلب عن اخلاقياته الذميمة ، وعن التعلق بكل الاغيار العدمية (جمع غير ، ويشير بها الصوفية الى كل ما سوى الله) او الاكوان ، لتشرق في هذا القلب المعرفة الحقيقية بالله ، والى ذلك المعنى يشير ابن عطاء الله السكندري بقوله : «كيف يشرق قلب صور الاكوان منطبعة في مرآته؟!»

«ام كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته؟ ام كيف يطمع ان يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ ام كيف يرجو ان يفهم دقائق الاسرار وهو لم يتب من هفواته ؟!» (٧٦) .

لا بد ان من ان يتفكر الانسان فيما يشاهده في الاكوان من دلالة على وجود الله ، يقول ابن عطاء الله : «الفكرة سيز القلب في ميادين الاغيار» (٧٣) .

ويوضح لنا ابن عباد الرندي معنى هذه الحكمة قائلا :

«الفكرة التي ألزمها العبد وحض عليها هي سير القلب في ميادين الاغيار فقط ، وهي مخلوقات الله ومصنوعاته .

«وما الفكرة في ذات الله فلا سبيل اليها ، يعتبر المتفكرون في آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته» .

«روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله (ص) ابصر قوما ، فقال : «ما لكم؟ فقالوا : نتفكر في الخالق : قال ، تفكروا في خلقه ، ولا تفكروا في الخالق فانكم لا تقدرون قدره» (٧٤) .

- (٧٦) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٢٠ .
- (٧٣) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .
- (٧٤) شرح الرندي على الحكم ، ج ٢ ، ص ٩٥ .

واذا كان الماديون في عصرنا هذا وفي كل عصر لا يعتدون الا بالحس . ولا يؤمنون الا بالعالم المادي ، فان الصوفية على العكس من ذلك يرون ان العالم المادي ليس غاية في ذاته وانها وراءه علة صانعة حكيمة مدبرة . صحيح ان الله تعالى قد اباح للانسان ان يشتغل بالبحث في المكونات ، او بالعلم المادي ، ولكنه امره في نفس الوقت بعدم الوقوف عند حد المكونات ، وانها عليه ان يتجاوزها الى ما وراءها من الاسرار ، وقد ضمن ابن عطاء الله هذا المعنى في قوله «اباح لك ان تنظر ما في المكونات ، وما اذن لك ان تقف مع ذوات المكونات» «قل انظروا ماذا في السموات» (سورة يونس ، آية ١٠١) . فتح باب الافهام ، ولم يقل انظروا السموات لئلا يدلك على وجود الاجرام» (٧٥) .

ان «اشبه شيء بوجود الكائنات اذا نظرت اليها بعين البصيرة وجود الظلال ، والظل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود ، ولا معدوم باعتبار جميع مراتب العدم . واذا ثبتت ظلية الانوار «اي الكائنات» لم تنسخ احدية المؤثر (الله) ، اذ الشيء انما يشفع بمثله ، ويضم الى شكله» (٧٦) .

كل ما في الكون اذن ناطق بوحداية الله ، يقول ابن الفارض في «الثائية الكبرى» .

والسنة الاكوان ان كنت واعيا
شهود بتوحيدي بحال فصيحة

وكيف يكون للكائنات وجود حقيقي مع الله و «الكائنات لا يثبت لها رتبة الوجود المطلق ، لأن الوجود الحق هو الله وله لاحدية . انما للعوالم الوجود من حيث ما اثبت لها ، فاعلم ان من الوجود له من غيره فالعدم وصفه في نفسه» (٧٧) .

-
- (٧٥) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ١٢٨ .
(٧٦) لطائف المتن ، القاهرة ١٣٣٢ هـ ، ص ١١٤ - ١١٥ .
(٧٧) لطائف المتن ، ص ١١٤ .

وقد كشف ابن عباد الرندي عن الاغوار البعيدة لمعانى هذه الحكمة .
وما تتضمنه من الاشارات الى اختلاف مناهج الفارمين في نظرتهم الى
الكون ومعرفتهم بخالقه ، اذ يقول :

«ثم اختلفت احوال الناس ههنا :

«فمنهم من لم يشاهد الا الاكوان ، وحجب بذلك عن رؤية المكون ،
هذا تائه في الظلمات محجوب بسحب الآثار الكائنات (كنى به يشير الى
الحسين من علماء عصرنا وفلاسفته) .

ومنهم من لم يحجب بالاكوان عن المكون ، ثم هم في مشاهدتهم اياه
فرق :

«فمنهم من شاهد المكون قبل الاكوان ، وهؤلاء هم الذين يستدلون
بالمؤثر على الآثار (يشير هنا الى بعض الصوفية الذين يستدلون بالله على
الكائنات ، ومن غريب الاتفاق ان يكون هذا هو نفس اتجاه الفيلسوف
الفرنسي ديكارت في سيره من اثبات وجود الله الى اثبات حقيقة العالم
الخارجي) .

ومنهم من شاهده (اي المكون) بعد الاكوان ، وهؤلاء هم الذين
يستدلون بالآثار على المؤثر (يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحا
نحوهم في اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال العقلي اذ يصعدون من
الكائنات الى مكونها) .

«ومنهم من شاهده مع الاكوان . والمعية ههنا اما معية اتصال ،
وهي شهودة في الاكوان ، واما معية انفصال وهي شهودة عند الاكوان .

«وهذه الظروف (المذكورة في حكمة ابن عطاء الله) ليست بزمانية
ولا مكانية ، لان الزمان والمكان من جملة الاكوان» (١) .

(١) شرح الرندي على الحكم ، ج ١ ، ص ٢١ .

ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذا النحو تلتقي مع العلم . فهم يريدون القول بان الكون ، فى ابعاده الشاسعة التى لا يحيط بها عقل الانسان ، لا ينبغي ان يكون خاضعا لتصوراتنا نحن عن الزمان والمكان لانهم - على حد تعبير الرندى - من جملة الاكوان ، والاكوان لا توصف بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امران نسبيا لا وجود لهما فى الحقيقة الا من حيث ما يدرك الانسان بهما ما حوله من العالَم المحسوس وموجوداته .

خلاصة القول ان الصوفية يعتبرون الوقوف مع الموجودات هذا الكون مع الغيبة عن ادراك المكون معا لا يليق بالانسان ، لان كل ما فى هذا الكون ناطق بوجوده تعالى ، وليس ثمة حجاب بين الانسان والله ، لان الله متجل فى الموجودات على اختلافها و «كيف يحتجب الحق بشيء ، والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضرا» (٨٢)

الحجاب اذن فينا نحن ، فى شهواتنا واهوائنا ، ولو تخلصنا منها لبدت الحقيقية واضحة كشمس النهار . وبهذا ايضا تتحقق حريتنا الجديرة بنا . وما اعمق المعنى فيما يقوله ابن عطاء الله :

«انت مع الاكوان مالم تشهد المكون ، فاذا شهدته كانت الاكوان معك» (٨٣) .

هناك اذن «فرق ما بين كونك مع الاكوان ، وكون الاكوان معك .

«فان كونك مع الاكوان يقتضى تقييدك بها ، وحاجتك اليها ، فانت بذلك عبد لها ، ثم هى خاضعة لمسلطتك واحوج ما تكون اليها ، وهذه حالة خسيصة يقتضيها عدم شهودك للمكون .

«وكون الاكوان معك يقتضى ملكك لها ، واستغناك عنها (هذا هو المعنى الحقيقى للزهد فى الاسلام ، وهو ان تملك الشيء ولا تكون له عبدا فى نفس الوقت) ، فانت حينئذ حر عنها ، وهى محتاجة اليك وخادمة لك» (٨٤) .

-
- (٨٢) شرح الرندى على الحكم ، ج ١ ، ص ٥٠ .
 (٨٣) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .
 (٨٤) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٨ .

وقد يتبادر الى الذهن ان الصوفية يهونون من شأن الانسان ومكانته في الكون ، كما يزهون في الكون نفسه . وليس ثمة شيء ابعسد عن الحقيقة من هذا . .

وكيف يزهد الصوفية الانسان في الكون ، والكون مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما اليها؟

وكيف يهون الصوفية من شأن الانسان وهم يعلمون انه خليفة الله على هذه الارض؟

لا بد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غايات بعيدة ، فهم يريدون للانسان في علاقته بالكون ان يكون خاضعا لقيم اخلاقية معينة ، فلا يتعالى ولا يطغى ، ولا يفتر بعلمه ولا يعجب بإمكاناته ، انهم كذلك يريدون له ان يتحضر من عبودية الركون الى العالم المحسوس وملذاته لينطلق الى مضاء المعرفة بخالقه .

انهم كاطباء النفوس ، يعلمون الكثير عن نواحي الضعف الخلقي في الانسان ، فيريدون علاجها وتلافي اسبابها ، لما يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذاته وبمجتمعه ، ألم يقل الله تعالى :

«وخلق الانسان ضعيفا» (سورة النساء ، آية ٢٨) .

«لو كان الانسان عجولا» (سورة الاسراء ، آية ١١) .

«لو كان الانسان أكثر شيء جدلا» (سورة الكهف ، آية ٥٤) .

«كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى» (سورة العلق ، آية ٦ - ٧)

وهذه الآيات انما تصور الانسان حين ينحرف في سيره عن الوجهة التي يريد لها الله له . .

اما الانسان من حيث ما يحقق انسانيته بالعلم وقيم الاخلاق فلا حدود لارتقائه وتقدمه .

انه صورة مصغرة للكون كله جامعة لاسراره (٨٥) ، اليس هو الكائن الوحيد القادر على تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بما اودعه الله فيه من الاستعداد لذلك؟

ان الكون المادى وان وسع الانسان من حيث جسمه المادى الا انه لا يسهه من حيث حقيقته الروحانية ، يقول ابن عطاء الله :

«انما وسعك الكون من حيث جثمانيتك ، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك» (٨٦) .

«جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ، وانك جوهر تنطوى عليك اصداف مكوناته» (٨٧)

وليعرفنا القارئ اذا كنا قد اطلنا الحديث بعض الشيء عن نظرية صوفية الاسلام الى الكون والانسان ، فلقد كان هدفنا ان نظهره على ما فى الفكر الاسلامى من نظرة عميقة واعية الى الكون والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة ، وتتطوى على نزعة مثالية تهدف الى النفاذ الى الحقيقة العليا ، وهى فى نفس الوقت من الزم ما يكون لمجتمعنا فى هذه المرحلة من تطورها لتحديد غلواء المذاهب المادية ، وشطط المذاهب العنيفة التى افقتن بها البعض فى عصرنا .

ومن الخطأ فى رأينا ان نعزل العلم عن التصوف أو القيم الاخلاقية بدعوى الموضوعية ، فما الذى يمنع من أن يكون العالم بالكون وموجوداته

(٨٥) لذلك يسمى بعض القدماء الانسان بالعالم الاصغر . يقول التهانوى : «ومنى أسرار الفاتحة قد يقسم العالم الى الكبير والصغير ، واختلف فى تفسيرهما ، فقال بعضهم : العالم الكبير هو ما فوق السماوات ، والصغير هو ما تحتها ، وقيل : الكبير ملكوت السماوات والارض وما بينهما ، والعالم الصغير هو الانسان» ، كشاف اصطلاحات الفنون ، مادة : «العالم» .

(٨٦) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٦ .

(٨٧) شرح الرندى على الحكم ، ج ٢ ، ص ٨٧ .

مؤمننا بالله ، ومتخلقا بكل خلق رفيع؟ الا يكون هذا ضمنا لعدم انحراف العلم
نى عصرنا عن مساره الطبيعى ، وهو نفع الانسان ، الى استخدامه فى
رور لا يعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فى المستقبل؟

ان الامتزاج الحقيقى بين الصوفى ورجل العلم هو — فى رأى
الفيلسوف المعاصر برتراند رسل (١) وليس فى رأينا وحدنا — قمة السمو ،
وهو شىء يمكن تحقيقه على عالم الفكر .

وتأمل فيما يقوله رسل أيضا : «اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية
للعالم ، وما يتجلى فيه من المرائى ، على أنه يكتسب بنور سماوى ، فانه يمكن
القول بوجود خير اسمى أعلى من ذلك الذى يتطلبه الفعل ، وان ذلك الخير
يفخر العالم كله . وهذا الحب الكلى لكل ما يوجد ، ذو أهمية قصوى من
حيث السلوك والسعادة فى الحياة ، ويعطى للعاطفة الصوفية قيمة لا يمكن
تقديرها؟ (٨٨) .

(٨٨) أنظر بحث برتراند رسل (Mysticism and logic)
وقد نشرنا ملخصة مع دراسة تحليلية له فى بحث لنا نشر بمجلة
«الفكر المعاصر» القاهرة ، العدد ٣٤ ، ديسمبر ١٩٦٧ ، وجدير بالذكر أن
العدد كله عن رسل وفلسفته .

ثبت باهم المراجع

- ١ — القرآن الكريم .
- ٢ — ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ٣ — ابن رشد : فصل المقاتل فيما بين الحكمة والشرعية من الاتصال القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٤ — ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة فى بيان عقائد الملة ، القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- ٥ — ابن عباد الرندى : شرح الحكم العطائية المعروف بفنيث المواهب العلوية ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٦ — أبى هزيمى بن منصور الحكم ، نشر وتحقق وتعليق الاستاذ الدكتور أبو العلا عفيفى ، القاهرة ١٩٤٦ م .
- ٧ — ابن عطاء الله السكندرى . التلويذ فى اسقاط التدبير ، القاهرة ١٣٤٥ هـ .
- ٨ — ابن عطاء الله السكندرى : الحكم ، مع شرح الرندى ، القاهرة ١٢٨٧ هـ .
- ٩ — ابن عطاء الله السكندرى : لطائف المنن ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ١٠ — ابو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكندرى ، وتصوفه ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٩

- ١١ — ابو الوفا التفتازانى : علم الكلام وبعض مشكلاته ، القاهرة ١٩٦٦ .
- ١٢ — التهانوى : كشف اصطلاحات الفنون ، كلكتا ١٨٦٢ هـ .
- ١٣ — الجرجاني : التعريفات ، القاهرة ١٢٨٣ هـ .
- ١٤ — الحافظ المنذرى : مختصر صحيح مسلم ، بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ، سلسلة احياء التراث الاسلامى التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت الكويت ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٩ م .
- ١٥ — دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ، ترجمة الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريذة ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٤ م .
- ١٦ — الشهرستانى : الملل والنحل ، بهامش الفصل لابن حزم ، القاهرة ١٣١٧ هـ .
- ١٧ — الشيبانى : تيسير الوصول الى علم الاصول ، القاهرة ١٣٤٦ هـ .
- ١٨ — صاعد الاتدلسى : طبقات الامم ، نشر المكتبة الحيدرية بالنجف الاشرف ، ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٧ م .
- ١٩ — الصنعائى (بدر الدين) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة ١٩٣١ م .
- ٢٠ — الطوسى : اللع ، القاهرة ١٩٦٠ م .
- ٢١ — الغزالى : احياء علوم الدين ، القاهرة ١٣٣٤ هـ .
- ٢٢ — الغزالى : المستصفى ، القاهرة ١٣٢٢ هـ .
- ٢٣ — فخر الدين الرازى : مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ، القاهرة ١٣٢٤ هـ .
- ٢٤ — الكدى : الزسائل ، نشر وتحقيق وتعليق الانستاز الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريذة ، القاهرة ١٩٥٠ هـ .

٢٥ — الله يتجلى فى عصر العلم ، مجموعة مقالات لبعض العلماء المعاصرين ، نشرها جون كلوفر مونسم ، نشر دار احياء الكتب العربية بالقاهرة .

٢٦ — شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشارح مجهول (يرجح انه الاندعى الدمشقى المتوفى سنة ٧٤٦ هـ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة ، ١٣٤٩ هـ .

بعض المراجع الاجنبية الوارد ذكرها فى البحث :

- (1) Descartes (R) : Discours de la methode, ed joseph Gibert.
- (2) Descartes (R) : Les Principes de la Philosophie ed. joseph Gibert.
- (3) Lalande (A) : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1956.
- (4) Malbranche : Entretiens metaphysiques, ed. Fontana.
- (5) Russell (B) : mysticism and logic. London 1918. in Selected Papers, The modern Library, 137. New York, 1927.
- (6) Sartre (J.—P.) : L'être et le néant 1966 Edition gallimard, 1943, Offset—Aubin à Poitiers (Vienne), 1965.

